

دار الكتب www.dar-alkotob.com

كتب غيرت الفكر الإنساني

أحمد محمد الشنوافي

المجلد السادس

الهيئة المصرية العامة للكتاب

١٩٩٦

دار الكتب www.dar-alkotob.com

www.dar-alkotob.com

www.dar-alkotob.com

دار الكتب www.dar-alkotob.com

كتب غير الفكر الإنساني

دار الكتب www.dar-alkotob.com

الألف كتاب الثاني

الإشراف العام
د. سمير سرحان
رئيس مجلس الإدارة

رئيس التحرير
أحمد صليحة

سكرتير التحرير
عزت عبدالعزيز

الإخراج الفني
محسنة عطية

فهرس

الموضوع	الصفحة
المقدمة	٧
★ كتاب الموتى	٩
كهنة هوليربوليس ٤٥٥٠ ق.م	
★ شريعة حمورابي	٢٩
حمورابي ١٧٢٦ ق.م	
★ الانبياء المقدسة	٦٢
زرادشت ٦٥٠ ق.م	
★ الفرس	٨٣
اسخيلوس ٤٥٠ ق.م	
★ المصاويرات	٩٧
باركلي ٨٠٠ م	
★ الرسائل الفلسفية	١١٥
الكندي ٨٢٥ - ٨٦٦ م	
★ الامتاع والمؤانسة	١٤٣
ابو حيان التوحيدى ٩٨٠ م	
★ طوق الحمامة فى الالفه والايلاف	١٦٧
ابن حزم ١٠٢٦ م	
★ حى بن يقظان	١٩١
ابن طفيل ١١٨٤ م	
★ تحفة النظار وغرائب الامصار وعجائب الاسفار	٢١١
ابن بطوطه ١٣٢٤ - ١٣٥٤ م	

الصفحة	الموضوع
٢٣٥	★ الفريديوس المفقود جون ملتون ١٦٦٧ م
٢٥٣	★ مبحث في العقل الإنساني جون لوك ١٦٩٠ م
٢٧٥	★ في قانون السكان مالتوس ١٨٢٠ م
٢٩٧	★ الاخوة كرامازوف دوستويفسكي ١٨٦٠ م
٣٢٥	★ رسالة التوحيد الامام محمد عبده ١٨٩٧
٣٤٨	الفهرس الشامل
٣٥٥	الهوامش

المقدمة

طلالا شبه الناس الحضارات ، ثم النهضة التي
ترافقها ، بالبينان الشامخ .

والكتب في تاريخ الأمم والشعوب ، هي الحجارة
في تاريخ البناء والعمران .

ونحن ، في هذا الجزء من الكتاب توخينا أن
ننتقي لك ، أيها القارئ، تلك الحجارة الضخمة البارزة ،
التي كان لها أثر بين في بناء صرح الحضارة الذي نشهده
في عصرنا هذا .

والكتاب الذي بين أيدينا الآن هو عبارة عن حفنة
من الحجارة الثمينة ، التقطناها من هنا وهناك ، من
صرح الحضارة ... رائدنا في اختيارها قيمتها ،
وأهميتها وأثرها .

ولقد تأثرت بهذه الكتب التي كتبت عنها في هذا
الجزء من الكتاب ، وأحببتها وأعظمتها ، ووجدت فيها
النور والتوجيه .

لذلك رأيت أن أضعها بين يدي القارئ لعله يجد
فيها ما رأيته .

وما أردت إلا الخير .

والله المستعان أن يحقق به الفوائد وهو حسبي
وكفي .

المؤلف

دار الكتب www.dar-alkotob.com

www.dar-alkotob.com

www.dar-alkotob.com

دار الكتب www.dar-alkotob.com

كتاب الموق

كهنة هوليوبوليس

٢٠٢٤

هذا هو السفر الجليل ، والكتاب المقدس ، الذى قامت عليه دعائم الحياة المصرية القديمة فى هذا العالم وفى العالم الآخر .

ما كان ليُدفن فى لحده اذ اذ وضع بجانبه أو نقش على قبره ، آيات ، وتعاويذ ، وأدعية ، من كتاب الموتى . ويستطيع الانسان أن يدرك من قراءة كتاب الموتى أن المصريين كانوا يعتقدون بخلود النفس ، والحياة الأبدية ، فى العالم الثانى : وإن كان هذا الاعتقاد غير واضح وغير صريح ، ولا ينسى القارىء أننا نتحدث عن الانسان ، قبل خمسة آلاف سنة ، لا بل عشرة آلاف سنة .

ويصنف لك كتاب الموتى : الجنة ، والسماء ، والجحيم ، والمطر ، ومحكمة الأموات ، وكل ما سيلاقيه الانسان فى العالم الآخر الذى ينتقل اليه بعد وفاته .

إن كتاب الموتى هو مجموعة التعاليم الدينية ، والتعاليم ، والتعاويذ ، والعلوم ، والمعارف ، وكل ما يحتاج اليه الميت فى العالم الآخر .

هو دائرة معارف ما بعد الموت .

هو كتاب الانسان ، من يوم ولادته الى يوم مماته .

هو القوانين ، والشرائع الالهية .

هو أقدم كتاب فى الدنيا .

هو محكمة الأموات ، بقضائنها ، ومحاميتها ، وألتهتها .

هو شريعة الأحياء ، وقانون الأموات .

هو الجنة والخلود ، أو النار والفناء .

إن التعاليم فى كتاب الموتى ، تحفظ الجسد سالما ، وتمنع عنه الفناء والبلاء ، وتساعد على السكنى والوجود مع الآلهة فى النعيم .

وكان الشائع عند المصريين أن (أوزيريس) هو اله الأموات ، وبشفاعته ووساطته يبقى الجسد حيا فيخرج منه جسدا نورانيا تسكنه الروح الى الأبد .

ومن هنا جاءت تعاليم كتاب الموتى ، فى كيفية حفظ الجسد حيا سليما بلا عطب ولا فناء ، فقادهم ذلك الى تحنيط أجسادهم .

ومن هنا جاءت تعاليم كتاب الموتى ، فى كيفية حفظ الجسد حيا سليما .

وأنا لنعود بتاريخ الموتى ، الى الملك المصرى الأول « مينا » ، فقد قال الدكتور « بادج » ، أحد المؤرخين : « ان تاريخ المدينة المصرية يبدأ بتاريخ وجود كتاب الموتى » .

وانك لتجد شيئا من هذا فى ورقة البردى التى كتبها الحكيم المصرى القديم الفيلسوف « أنى » . ووجدت على قبر الملكة « خنم نفرت » ، زوجة « مونتو حتب » ، أحد ملوك الدولة الحادية عشرة ، رموز هيروغليفية تفيد أن أحد فصول كتاب الموتى اكتشف فى عهد « حسبتى » الملك الخامس من الدولة الأولى ، وذلك سنة ٤٢٦٦ قبل الميلاد .

فإذا كان فصل كتاب الموتى اكتشف سنة ٤٢٦٦ قبل الميلاد ، فكيف يكون عمر هذا الكتاب ؟ ومتى كتب ؟

وقد وجد (مسبيرو) فصولا من هذا الكتاب على أهرام الملك (أوناس) المبني سنة ٢٢٢٢ قبل الميلاد ، كما وجد فى أهرام (تيتى) بسقاوة فصلا كاملا من هذا الكتاب ، ويعود تاريخ هذه الأهرام الى سنة ٢٢٥٠ قبل الميلاد .

ويرى المؤرخون أن كتاب الموتى كان معروفا عند ملوك الدولة الأولى أى منذ ٤٥٥٠ سنة قبل الميلاد ، وظل معمولا به وبقوانينه وشرائعه الى القرن الثانى بعد ظهور الديانة المسيحية .

وقد أكدت البراهين التاريخية الجزم بأن كتاب الموتى كتبه كهنة هليوبوليس ، قبل ظهور مينا والدولة الأولى .

ويقول كتاب الموتى انه كان على الميت أن يقطع سبعة جبال ، وعلى كل جبل اله يحرس ذلك الجبل وبعد ذلك يصل الى جنات النعيم .

وينص كتاب الموتى على أن أوزيريس هو القاضى الأعظم لمحاكمة الأموات .

ويشرح كتاب الموتى ، رحلة الشمس بعد غيابها تحت الأرض ، وكيف تسافر فى مركبها قاطعة السالم الأرضى ، لأن الشمس فى نظر القدماء لم تكن سوى جسم حى ومصدر كل حياة .

هكذا ورد في كتاب الموتى •

وإذا بحثت في حقيقة بدء نظر المصريين الى العالم والدين ، تجد أن
تسالوت مصر الأول كان الشمس والأرض ، والنيل • أو الأم ، والأب ،
والابن •

ثم جعلوا لها لكل من هؤلاء يمثلونه به •

(كا) و (با) الروح و النفس

كان الميت في عهود قديماء المصريين عبدا للأحياء ، فإذا تأخر أهله
عن تقديم القرابين ، والماكولات لروحه ، تعذبت تلك الروح وماتت جوعا •
وكان اسم الروح (كا) بلغة المصريين •

و (كا) هذه ما يدعونه بالعربية قريبة ، أى الجسد الثانى للإنسان
وهى الروح التى تأتى لهذا العالم مع روحه ، وبكلمة أخرى هى النسخة
الثانية من روحه وجسده •

ان (كا) كانت الروح •

أما (يا) فكانت النفس •

وكانت (يا) بعد موت الجسد ، تأخذ شكل طائر وتطير في طبقات
الجو •

ولكى تعيش هذه الروح بعد موت الإنسان ، ولا يتطرق اليها الفناء ،
كانوا يضعون المأكول والمشرب في قبره ، لكي تتغذى ولا تموت لأنها كانت
أمانة مخصصة للجسد ، تبقى معه وتجلس بجانبه •

وكانت الروح تخلق مع الجسد ، وتحل فيه ، وتأخذ شكله ،
وتحفظ شخصيته ، وهى التى تنهض مع الجسد في يوم البعث •

الجسد يموت ، أما الروح فتتحيا الى الأبد •

لهذا أراد المصريون تخليد الجسد بتحنيطه ، حتى تجده الروح وتخلد
فيه •

وهذا المبدأ دان به كثير من الأمم والشعوب ، بل ان المسيحية
نفسها اعتنقته ونادت به •

ان المصريين أول من قالوا : ان الانسان روحه خالدة ، وانها تنتقل
بعد الموت الى كائن آخر - وهذا هو التقمص أو التناسخ •

حق الدفاع أمام القضاء الالهي

لم نر أجمل ، وأفضل ، وأعدل ، من محاكمة الميت عند قدماء المصريين .

ان ديانتهم ، هي الوحيدة التي أعطت الميت ، حق الدفاع عن نفسه .
انظر الى مجلس القضاء المصري المؤلف من اثنين وأربعين قاضيا .

لقد جلس القضاء لمحاكمة الميت ، وارتفع ميزان العدل في ساحة المحكمة ، ففي الكفة اليمنى قلب الميت رمزا لأعماله ، وفي الكفة اليسرى عيار الحق لوذن قلب الميت .

ان أوزوريس هو رئيس القضاء - انظر اليه جالسا على منصة الحكم وبجانبه الاله (تحوت) يسجل حكم المحكمة ، ويقف (أوتوبيس) ليراقب كفتي الميزان .

انظر الى الروح تتقدم الجسد أمام القضاء !

اسمع دفاعها وهي تقول :

لم ارتكب منكرا ، ولم أخن أحدا .
لم أشهد زورا ، ولا لطلخت اسم أبي بالصار .
لم ياكل الجسد قلبي ، ولم اطلب مال غيري .
لم أقتل ، لم أذن ، لم أسرق .
لم أسته امرأة قريبي ، ولا امرأة جاري .
لم أحرز مالا حراما ، ولم أبغ القمح بثمن غال .
لم أخالف نظام الري ، ولم اتلف مزروعات أحد .
لم اظلم اليتيم ، والأرملة ، والأعمى ، والأعرج ، والشيخ المتقدم في السن .

لقد أطعمت الفقير ، وسقيت العطشان •
الى آخر ما هنالك ، من أمثال الوصايا العشر المعروفة فى توراة العهد
القديم •
ثم تجلس آلهة الحق والعدل فى كفة الميزان اليمنى ، ويوضع قلب
الميت فى الكفة اليسرى فان وجد قلبه ناقصا ، افترسه الوحش الواقف
بانتظاره •
وكان المطهر معدا بجانب المحكمة : لتطهير النفوس التى ارتكبت
هفوات صغيرة •

وقد حفظت لنا فى مقابر الأفراد من البولة الحديثة عشرات القراطيس
من البردى التى سجلت بها فصول كتاب الموتى ، لتساعد على الوصول
(سليما) ، وكانت هذه القراطيس تكتب سلفا ويترك مكان الاسم خاليا
ليملأ عند الشراء ولم تكن الأمانة متوفرة دائما بطبيعة الحال • فكانت هناك
ملفات تكرر فيها بعض الفصول ، وأخرى تحذف منها فصول أو تسقط منها
فقرات ، وكان الكتبة مطمئنين الى أن واحدا لن يقرأ ما بها سوى الميت •••
وأنه لن يرجع عليهم مطالبا بتعويض عن اهمال ! •
وهدف كتاب الموتى خدمة الميت : منحه القوة للاستمتاع بحياة خالدة ،
ولينال ما يضبو اليه فى الحياة وراء القبر ، وليؤكد النصر على أعدائه ،
وليحصل على ما يسر له التوجه حيثما يريد وكيفما يشاء ، وليحفظ جسده
كاملا ، وليمكن روحه من الدخول الى قارب رع ••• ومن ثم الى مساكن
المباركين •••

وعدد كبير من فصول كتاب الموتى ادعية الى رع أو أوزير ذكر الى
جانبيها عدد من النصوص المتصلة بالمحاكمة • ومنظر المحاكمة ينقلنا الى
الفصل الخامس والعشرين بعد المائة من فصول الكتاب وهو يعد أهمها
ويحتوى على ثلاثة أجزاء : المقدمة والاعتراف السلبي والنص الختامى •
وكان الميت يقرأ المقدمة عند دخوله الى صالتي (ماعة) (*) • أما الاعتراف
السلبي فيكون أمام ٤٢ الها يجلسون لمحاكمته فى قاعة العدل • وأما النص
الختامى فيرده بعد انتهاء المحاكمة حين يسمح له ببنة حياته الجديدة •
ويشير المتوفى فى هذه النصوص الى أنه لم يرتكب اثما ثم يوجه حديثه
(*) ماعة أو ماعت هى تجسيد العدالة أو النظام الالهى الذى ارتضته الأرباب
للكون •

الى الاثنين والاربعين قاضيا مناديا اياهم باسمائهم ومقرا امام كل منهم على حدة بأنه لم يرتكب معصية يعاقب من أجلها ، ثم يتلو ذلك الاعتراف الثالث الذى يتضمن الجزء الأول منه نفس كلمات المقدمة التى تعد بمثابة جواز مرور الى القاعة . أما نص الختام فيشتمل على المتون التى تمهد له سبيل الخروج .

وفى مقدمة الفصل يتقدم الميت الى قاعتي (ماعة) ويخاطب أوزير حاكم الغرب قائلا :

الولاء لك أيها الاله العظيم يا سيد قاعتي (ماعة) .
لقد أتيت إليك يا مولاي لأشهد بهاءك ، اننى أعرفك
وأعرف أسماء الاثنين والاربعين الهيا الكائنين معك
فى هذه القاعة الماعة المزدوجة الذين يعيشون كحراس
وسجائين للأئمة فيها والذين يطعمون على دماهم فى ذلك اليوم
الذى تؤخذ فيه حياة الرجال ليحاسبوا فى حضرة (ون نفر) .
الحق أن اسمك (رحتى مرتى نب ماعتي) (أى : الاختان
التوأمين ذواتا العينين) سسيدا قاعتي ماعة . الحق أننى
أتيت إليك وجئت بماعة (الحق والصدق) . لقد حطمت
الشر من أجلك . أنا لم أت شرا الى البشر . أنا لم
اضطهد أفراد عائلتى . أنا لم أعمل الشر بدل الحق والصدق .
أنا لم أفكر فى أن يكون أول اعتبار فى ذهنى فى يومى أداء
عمل شاق من أجل . أنا لم أعرف التافهين من الرجال . أنا
لم ارتكب اثما . أنا لم أقدم اسمى ليكون محل اطراء . أنا لم
أسء معاملة الخدم . أنا لم أفكر فى السخرية من الاله . أنا
لم أختلس من مضطهد متاعه . أنا لم أعمل ما تكرهه الآلهة .
أنا لم أفكر فى أن يكون أول اعتبار فى ذهنى فى يومى أداء
شيخصا للبيكاه . أنا لم أقتل . أنا لم أصدر أمرا بالقتل من
أجل ذاتى . أنا لم أختلس قربان المعابد . أنا لم أسلب كعك
الآلهة . أنا لم آخذ الكعك المقدم الى ال (خو) . أنا لم أزن ولم
أرتكب فسقا . أنا لم أتهنس فى الأماكن المقدسة لاله مدينتى .
أنا لم أبخس المكياج . أنا لم أزد أو أنقص من الأرض . أنا لم
أجر على حقول الآخرين . أنا لم أضف الى موازين الكفة لأغش
البائع . أنا لم أسء قراءة مؤشر الكفتين لأغش المشتري أنا
لم آخذ اللبن من قم الرضيع . أنا لم أطرد ماشية ترعى .
أنا لم أحاول اصطياد الطيور ذات الريش من متعلقات

الآلهة • أنا لم أصطد سمكة بسمكة • أنا لم أمتع الماء حين
يجب أن يجرى • أنا لم أقطع قطعا في قناة ماء جارية • أنا
لم أخدم نارا أو ضوءا كان يجب أن تحترق وتشع • أنا لم
أغتصب قطع اللحم المنتقاء من التقدّمات • أنا لم أطرّد الماشية
من أملاك الآلهة •

وبعد هذا الاجمال يقول :

أنا طاهر •• أنا طاهر •• أنا طاهر •• أنا طاهر •

طهارتي طهارة ال (بنو) العظيم في حنن نسوت
(هرقليوبوليس) ، لأنني أنا أنف اله الرياح الذي يجعل البشر
يعيشون في اليوم الذي تكون عين رع كاملة في أيونو
(هليوبوليس) ، في نهاية الشهر الثاني من فصل الاخراج
في حضرة الاله المقدس لهذه الأرض • لقد رأيت عين رع
كاملة في أيونو ، ولذا فلا تدعوا الشر يحيق بي في هذه الأرض
في قاعتي ماعة ، لأنني أنا أعرف أسماء هذه الآلهة الذين
فيها والذين هم أتباع الاله العظيم •

أما غيره • فيرى الاسهاب ويرى أن ينادى الآلهة كلا
باسمه مشيرا الى المكان القادم منه ••• وكل اله له ذنب ينفيه
الميت عن نفسه فيقول :

٢ - تحية ياطويل الخطي
أيها القادم من أيونو
أنا لم ارتكب اثما

٤ - تحية يا من يحتضنه اللهب
أيها القادم من خرعحسا
أنا لم أسرق

٣ - تحية أيها الأنف المقدس
أيها القادم من خمنو
أنا لم ارتكب عنفا مع الانسان

٤ - تحية يا ملتهم الظلال
أيها القادم من مكان ارتفاع النيل
أنا لم أسرق

- ٥ - تحية يا نحاصعو
أيها القادم من روستار
أنا لم أذبح رجلا
- ٦ - تحية أيها السبع المزدوج
أيها القادم من السماء
أنا لم أطفئ المكبال
- ٧ - تحية يا من عيناه كالظوران
أيها القادم من سسخم
أنا لم أتعامل مخادعا
- ٨ - تحية أيها اللهب
يا من تبتلق حين تتراجع
أنا لم اختلس مخصصات الآلهة
- ٩ - تحية يا مهشم العظام
أيها القادم من خنن نسوت
أنا لم أنطق بالباطل
- ١٠ - تحية يا من تزيد استعمار اللهب
أيها القادم من حت كابتاح
أنا لم أخطف طعاما
- ١١ - تحية أي قرنتي
أيها القادم من أمنتى
أنا لم أردد سوءا
- ١٢ - تحية يا من تضى أسنانه
أيها القادم من تاشى
أنا لم أهاجم إنسانا
- ١٣ - تحية يا ملتهم الدماء
أيها القادم من بيت الذبح
أنا لم أقتل الحيوان من أملاك الآلهة
- ١٤ - تحية يا ملتهم الأمعاء
أيها القادم من قاعة ماعة
أنا لم أتعامل فى غش
- ١٥ - تحية يا اله الحق والصدق
أيها القادم من مدينتى ماعة
أنا لم أتلغ الأرض المحروقة

- ١٦ - تحية يا من ترجع الى الوراء
أيها القادم من مدينة باسيت
أنا لم أدس أنفى مستهدفا عمل الشر
- ١٧ - تحية عساني
أيها القادم من ايونو
أنا لم أحرك لساني ضد انسان
- ١٨ - تحية أيها المزدوج الشر
أيها القادم من اقليم عتي
أنا لم أجعل للفضب طريقا الى نفسى بغير سبب
- ١٩ - تحية أيها الثعبان وامنتى
أيها القادم من بيت الذبيح
أنا لم أدنس زوجة آخر
- ٢٠ - تحية يا من يتطلع الى ما يؤتى له به
أيها القادم من معبد أمسو
أنا لم آثم ضد الطهارة
- ٢١ - تحية يا سيد الأمراء المقدسين
أيها القادم من نهااتو
أنا لم أسبب ذعر الانسان
- ٢٢ - تحية يا خمى
أيها القادم من بحيرة قساوى
أنا لم اعتد على المواسم المقدسة
- ٢٣ - تحية يا من يأمر بالكلام
أيها القادم من أوزيت
أنا لم أكن غضوبيا
- ٢٤ - تحية أيها الطفل
أيها القادم من بحيرة حق عت
أنا لم أصم أذننى عن قول الحق
- ٢٥ - تحية يا مدبر الحديث
أيها القادم من مدينة ونس
أنا لم أثمر عراكا
- ٢٦ - تحية يا باسيتى
أيها القادم من المدينة السرية
أنا لم أدفع رجلا للبكاء

٢٧ - تحية يا مستدير الوجه
أيها القادم من المسكن
أنا لم آت دنسا ولم أضاجع ذكرا

٢٨ - تحية يا سارق النار
أيها القادم من عخخو
أنا لم أكل قلبي (لم أفقد أعصابي)

٢٩ - تحية يا كنمتي
أيها القادم من كمنت
أنا لم أسء معاملة انسان

٣٠ - تحية يا من تحضر قرايينك
أيها القادم من سساو
أنا لم أكن عنيفا

٣١ - تحية يا سيد الوجوه
أيها القادم من جفت
أنا لم أتسرع في الحكم

٣٢ - تحية يا من تعطى المصرفة
أيها القادم من أوتت
أنا لم انتقم من اله

٣٣ - تحية يا سيد القرنين
أيها القادم من سانيو
أنا لم أزد الحديث المصاد

٣٤ - تحية يا نفرتم
أيها القادم من حت كابتاح
أنا لم أخادع ولم أهلك شرا

٣٥ - تحية يا تم سب
أيها القادم من جدو
أنا لم أردد لعنات على الملك

٣٦ - تحية يا من قلبه يعمل
أيها القادم من ثبتي
أنا لم ألوث الماء

٣٧ - تحية يسا أخسى

أيها الماء القسادم من نو
أنا لم أرفع صوتي

٣٨ - تحية يامن تعطى الأوامر للبشر

أيها القسادم من سوا
أنا لم ألعن الآلهة

٣٩ - تحية يا نجب نفرت

أيها القادم من بحيرة نفر
أنا لم أتصرف بوقاحة

٤٠ - تحية يا نجب كار

أيها القادم من مدينتك
أنا لم أسع وراء التفرقة

٤١ - تحية يا صاحب الرأس المقدسة

أيها القادم من مسكنك
أنا لم أزد ثروتى فيما عدا متعلقاتى الشخصية الحققة

٤٢ - تحية يا من تحضر ذراعى

أيها القادم من أقرت
أنا لم أفكر فى السخرية من اله مدينتى

الولاء لكم أيها الآلهة الذين تسكنون فى قاعتى ماعة
أنا أعرفكم وأعترف أسمائكم • لا تدعوني أسقط تحت
سكائيتكم للذبح • ولا تقدموا شرورى وأثامى لئلا اله الذى
أنتم فى حاشيته لا تدعوا حدثا شريرا يصيبنى بسببكم •
ألا فلتعلنوا أننى مبرا وصصادق فى حضرة (نب ارجر)
(سيد العالمين) ، لأننى عملت ما هو حق وصدق فى تأمرى
(مصر) • أنا لم ألعن اله فلا تدعوا شرا يحيق بى بسبب
الملك الذى يسكن فى يومى •

الولاء لكم أيها الآلهة الذين يسكنون فى قاعتى ماعة •
يا من بغير شرعى أجسادكم ، يا من تعيشون على الصدق والحق
فى حضرة الإله حور الذى يسكن قرصه المقدس • خلصونى

من الاله (بابا) الذى يعيش على أمعاء الأقوياء فى يوم المحاكمة
 العظيم . اسمحوا لى أن آتى اليكم لأننى لم ارتكب آثاما .
 أنا لم أذنب . أنا لم أعيل شرا . أنا لم أشهد بالزور فلا تدعوا
 الشر يحل بى اننى أعيش على الحق والصدق وأغتذى بالحق
 والصدق لقد أنفذت رغبات الناس ، كما أدبت ما يجب على
 نحو الآلهة . لقد جعلت الاله على وئام معى بأن أنفذت ارادته .
 لقد أعطيت الخبز للجائع والماء للعطشان والكساء
 للعارى والقارب للبحرى الغريق . لقد قدست تقدمات الآلهة
 وقدمت الواجبات الجنزية الى ال (خو) .
 كونوا اذن مخلصى وحمايى ولا تقيموا ضدى اتهامات
 فى حضرة الاله العظيم .
 أنا نظيف القم نظيف اليدين فدعوا أولئك الذين
 يشهدوننى يقولون (أقبل فى سلام) .

وبعد ذلك تنتهى المرافعة بمثل ما بدأت فيشير الميت الى ما لقيه
 قبل دخوله ، وكيف مر بالعقبات وتغلب عليها وكيف تطهر فى بركة الجنوب
 واستراح فى حقل الجنادب ، حيث يستحم بحارة رع فى الساعة الثانية
 من الليل والثالثة من النهار وكيف أنه سئل عن اسمه فأجاب الاجابة
 الصحيحة وكيف سئل عما رأى فشهد بالحق وكيف سألته مصاريع
 الباب عن أسمائها فلم يتردد ، بل ذكرها على التسو وبالمثل فعلت أسكفة
 الباب وعتباته وأقفاله وتجويف الأقفال وحارس الباب وقوائم الباب ...
 وكيف كانت اجابته صحيحة فقالوا له جميعا : (أنت تعرفها جميعها ...
 تقدم ... من عن طريقنا) ...

وهناك بعض فصول مهمة فى الكتاب تستحق الالتفات :
 الفصل ١١٠ الذى يصف المتع التى يلقاها الميت فى (سخت
 حناب) و (سخت يارو) أو الحقول الاليزية ، يرجع الى عصور ممعنة فى
 القدم من غير شك ، حين كانت تسود المجتمعات القروية فى مصر القديمة .
 ويحوى الفصل السابع عشر مجموعة من الوقائع المتصلة بأصل الآلهة
 والأشياء الكائنة فى العالم الآخر ، وربما يرجع أصله الى إحدى المدارس
 الدينية القائمة فى العواصم الكبرى مثل هليوبوليس .

والفصل الرابع والستون ذو قيمة كبرى وربما يكون من أقدم فصول الكتاب ويظهر أن له أصلين أثبتا في عهد الدولة الوسطى ، يرجع أحدهما إلى الأسرة الأولى والآخر إلى الأسرة الرابعة .

وأما الفصل الخامس والستون ، فيشير إلى أن (خو) الميت سيضرب ليضرب أعداءه .

وأما الفصل السادس والستون ، فيمنح الميت قوة يرتفع بها فوق جبهة رع .

ويعطيه الفصل الثامن والستون سطوة مطلقة على كل ما في العالم السفلي ويمكنه من الرحلة بين الأحياء . وفي الفصول : السادس والتسعين والسبعين والحادي والسبعين ، نراه يقرن نفسه بأوزير وساح وأنوبيس وحور وأتم ويسيطر على رياح السماء ، وأما الفصل الثاني والسبعون ، فيمكنه من دخول مسكن في الحقول الإليزية حيث يملأ جعبته من القمح والشعير . وهو يستطيع عن طريق فصل رقم ١٨٠ أن يجول كيفما يشاء بمنتهى حريته في العالم السفلي ، ويمارس كل التحولات الممكنة للروح الحية .

وتبدأ بالفصل السادس والسبعين مجموعة مهمة من الفصول التي تشير إلى التحولات التي تطرأ على الإنسان - أن هو أراد ذلك - في العالم السفلي وفيها يقرر الميت أنه اقتيد إلى بيت الملك . قاده إليه (فرس النبي) وتمكنه هذه الفصول من تحويل نفسه إلى صقر من الذهب (فصل رقم ٧٧) ، وإلى صقر الهى (فصل رقم ٧٨) وإلى حاكم على الأمراء الإلهيين (فصل رقم ٧٩) ، وإلى اله يمنح ، الضوء في الدياجير (فصل رقم ٨٠) ، وإلى لوتس (فصل رقم ٨١) ، وإلى الإله بتساح وإلى كائن حي في عنو (فصل رقم ٨٤) ، وإلى بتو « فينكس » (فصل رقم ٨٣) ، وإلى ستونو « عصفور الجنة » (فصل رقم ٨٦) ، وإلى ثعبان سانا (فصل رقم ٨٧) ، ثم إلى تساح (في فصل رقم ٨٨) .

ويشير عدد من الفصول إلى ضرورة حفظ جنود الميت في المقبرة ، وقد أنشئت مجموعة منها بقصد منحه القوة لمقاومة هجمات الأعداء ، وللحصول على اللحوم والشراب والقدرة على الحركة في العالم السفلي . وهكذا نرى أن الفصل الأول يشير إلى الاحتفالات التي تتم يوم الجنائز ، وأما الفصول أرقام : ٨ - ٩ - ١١ - ١٢ - ١٣ - ١٤ - ١٥ - ١٦ - ١٧ - ١٨ - ١٩ - ٢٠ - ٢١ - ٢٢ - ٢٣ - ٢٤ - ٢٥ - ٢٦ - ٢٧ - ٢٨ - ٢٩ - ٣٠ - ٣١ - ٣٢ - ٣٣ - ٣٤ - ٣٥ - ٣٦ - ٣٧ - ٣٨ - ٣٩ - ٤٠ - ٤١ - ٤٢ - ٤٣ - ٤٤ - ٤٥ - ٤٦ - ٤٧ - ٤٨ - ٤٩ - ٥٠ - ٥١ - ٥٢ - ٥٣ - ٥٤ - ٥٥ - ٥٦ - ٥٧ - ٥٨ - ٥٩ - ٦٠ - ٦١ - ٦٢ - ٦٣ - ٦٤ - ٦٥ - ٦٦ - ٦٧ - ٦٨ - ٦٩ - ٧٠ - ٧١ - ٧٢ - ٧٣ - ٧٤ - ٧٥ - ٧٦ - ٧٧ - ٧٨ - ٧٩ - ٨٠ - ٨١ - ٨٢ - ٨٣ - ٨٤ - ٨٥ - ٨٦ - ٨٧ - ٨٨ - ٨٩ - ٩٠ - ٩١ - ٩٢ - ٩٣ - ٩٤ - ٩٥ - ٩٦ - ٩٧ - ٩٨ - ٩٩ - ١٠٠ - ١٠١ - ١٠٢ - ١٠٣ - ١٠٤ - ١٠٥ - ١٠٦ - ١٠٧ - ١٠٨ - ١٠٩ - ١١٠ - ١١١ - ١١٢ - ١١٣ - ١١٤ - ١١٥ - ١١٦ - ١١٧ - ١١٨ - ١١٩ - ١٢٠ - ١٢١ - ١٢٢ - ١٢٣ - ١٢٤ - ١٢٥ - ١٢٦ - ١٢٧ - ١٢٨ - ١٢٩ - ١٣٠ - ١٣١ - ١٣٢ - ١٣٣ - ١٣٤ - ١٣٥ - ١٣٦ - ١٣٧ - ١٣٨ - ١٣٩ - ١٤٠ - ١٤١ - ١٤٢ - ١٤٣ - ١٤٤ - ١٤٥ - ١٤٦ - ١٤٧ - ١٤٨ - ١٤٩ - ١٥٠ - ١٥١ - ١٥٢ - ١٥٣ - ١٥٤ - ١٥٥ - ١٥٦ - ١٥٧ - ١٥٨ - ١٥٩ - ١٦٠ - ١٦١ - ١٦٢ - ١٦٣ - ١٦٤ - ١٦٥ - ١٦٦ - ١٦٧ - ١٦٨ - ١٦٩ - ١٧٠ - ١٧١ - ١٧٢ - ١٧٣ - ١٧٤ - ١٧٥ - ١٧٦ - ١٧٧ - ١٧٨ - ١٧٩ - ١٨٠ - ١٨١ - ١٨٢ - ١٨٣ - ١٨٤ - ١٨٥ - ١٨٦ - ١٨٧ - ١٨٨ - ١٨٩ - ١٩٠ - ١٩١ - ١٩٢ - ١٩٣ - ١٩٤ - ١٩٥ - ١٩٦ - ١٩٧ - ١٩٨ - ١٩٩ - ٢٠٠ - ٢٠١ - ٢٠٢ - ٢٠٣ - ٢٠٤ - ٢٠٥ - ٢٠٦ - ٢٠٧ - ٢٠٨ - ٢٠٩ - ٢١٠ - ٢١١ - ٢١٢ - ٢١٣ - ٢١٤ - ٢١٥ - ٢١٦ - ٢١٧ - ٢١٨ - ٢١٩ - ٢٢٠ - ٢٢١ - ٢٢٢ - ٢٢٣ - ٢٢٤ - ٢٢٥ - ٢٢٦ - ٢٢٧ - ٢٢٨ - ٢٢٩ - ٢٣٠ - ٢٣١ - ٢٣٢ - ٢٣٣ - ٢٣٤ - ٢٣٥ - ٢٣٦ - ٢٣٧ - ٢٣٨ - ٢٣٩ - ٢٤٠ - ٢٤١ - ٢٤٢ - ٢٤٣ - ٢٤٤ - ٢٤٥ - ٢٤٦ - ٢٤٧ - ٢٤٨ - ٢٤٩ - ٢٥٠ - ٢٥١ - ٢٥٢ - ٢٥٣ - ٢٥٤ - ٢٥٥ - ٢٥٦ - ٢٥٧ - ٢٥٨ - ٢٥٩ - ٢٦٠ - ٢٦١ - ٢٦٢ - ٢٦٣ - ٢٦٤ - ٢٦٥ - ٢٦٦ - ٢٦٧ - ٢٦٨ - ٢٦٩ - ٢٧٠ - ٢٧١ - ٢٧٢ - ٢٧٣ - ٢٧٤ - ٢٧٥ - ٢٧٦ - ٢٧٧ - ٢٧٨ - ٢٧٩ - ٢٨٠ - ٢٨١ - ٢٨٢ - ٢٨٣ - ٢٨٤ - ٢٨٥ - ٢٨٦ - ٢٨٧ - ٢٨٨ - ٢٨٩ - ٢٩٠ - ٢٩١ - ٢٩٢ - ٢٩٣ - ٢٩٤ - ٢٩٥ - ٢٩٦ - ٢٩٧ - ٢٩٨ - ٢٩٩ - ٣٠٠ - ٣٠١ - ٣٠٢ - ٣٠٣ - ٣٠٤ - ٣٠٥ - ٣٠٦ - ٣٠٧ - ٣٠٨ - ٣٠٩ - ٣١٠ - ٣١١ - ٣١٢ - ٣١٣ - ٣١٤ - ٣١٥ - ٣١٦ - ٣١٧ - ٣١٨ - ٣١٩ - ٣٢٠ - ٣٢١ - ٣٢٢ - ٣٢٣ - ٣٢٤ - ٣٢٥ - ٣٢٦ - ٣٢٧ - ٣٢٨ - ٣٢٩ - ٣٣٠ - ٣٣١ - ٣٣٢ - ٣٣٣ - ٣٣٤ - ٣٣٥ - ٣٣٦ - ٣٣٧ - ٣٣٨ - ٣٣٩ - ٣٤٠ - ٣٤١ - ٣٤٢ - ٣٤٣ - ٣٤٤ - ٣٤٥ - ٣٤٦ - ٣٤٧ - ٣٤٨ - ٣٤٩ - ٣٥٠ - ٣٥١ - ٣٥٢ - ٣٥٣ - ٣٥٤ - ٣٥٥ - ٣٥٦ - ٣٥٧ - ٣٥٨ - ٣٥٩ - ٣٦٠ - ٣٦١ - ٣٦٢ - ٣٦٣ - ٣٦٤ - ٣٦٥ - ٣٦٦ - ٣٦٧ - ٣٦٨ - ٣٦٩ - ٣٧٠ - ٣٧١ - ٣٧٢ - ٣٧٣ - ٣٧٤ - ٣٧٥ - ٣٧٦ - ٣٧٧ - ٣٧٨ - ٣٧٩ - ٣٨٠ - ٣٨١ - ٣٨٢ - ٣٨٣ - ٣٨٤ - ٣٨٥ - ٣٨٦ - ٣٨٧ - ٣٨٨ - ٣٨٩ - ٣٩٠ - ٣٩١ - ٣٩٢ - ٣٩٣ - ٣٩٤ - ٣٩٥ - ٣٩٦ - ٣٩٧ - ٣٩٨ - ٣٩٩ - ٤٠٠ - ٤٠١ - ٤٠٢ - ٤٠٣ - ٤٠٤ - ٤٠٥ - ٤٠٦ - ٤٠٧ - ٤٠٨ - ٤٠٩ - ٤١٠ - ٤١١ - ٤١٢ - ٤١٣ - ٤١٤ - ٤١٥ - ٤١٦ - ٤١٧ - ٤١٨ - ٤١٩ - ٤٢٠ - ٤٢١ - ٤٢٢ - ٤٢٣ - ٤٢٤ - ٤٢٥ - ٤٢٦ - ٤٢٧ - ٤٢٨ - ٤٢٩ - ٤٣٠ - ٤٣١ - ٤٣٢ - ٤٣٣ - ٤٣٤ - ٤٣٥ - ٤٣٦ - ٤٣٧ - ٤٣٨ - ٤٣٩ - ٤٤٠ - ٤٤١ - ٤٤٢ - ٤٤٣ - ٤٤٤ - ٤٤٥ - ٤٤٦ - ٤٤٧ - ٤٤٨ - ٤٤٩ - ٤٥٠ - ٤٥١ - ٤٥٢ - ٤٥٣ - ٤٥٤ - ٤٥٥ - ٤٥٦ - ٤٥٧ - ٤٥٨ - ٤٥٩ - ٤٦٠ - ٤٦١ - ٤٦٢ - ٤٦٣ - ٤٦٤ - ٤٦٥ - ٤٦٦ - ٤٦٧ - ٤٦٨ - ٤٦٩ - ٤٧٠ - ٤٧١ - ٤٧٢ - ٤٧٣ - ٤٧٤ - ٤٧٥ - ٤٧٦ - ٤٧٧ - ٤٧٨ - ٤٧٩ - ٤٨٠ - ٤٨١ - ٤٨٢ - ٤٨٣ - ٤٨٤ - ٤٨٥ - ٤٨٦ - ٤٨٧ - ٤٨٨ - ٤٨٩ - ٤٩٠ - ٤٩١ - ٤٩٢ - ٤٩٣ - ٤٩٤ - ٤٩٥ - ٤٩٦ - ٤٩٧ - ٤٩٨ - ٤٩٩ - ٥٠٠ - ٥٠١ - ٥٠٢ - ٥٠٣ - ٥٠٤ - ٥٠٥ - ٥٠٦ - ٥٠٧ - ٥٠٨ - ٥٠٩ - ٥١٠ - ٥١١ - ٥١٢ - ٥١٣ - ٥١٤ - ٥١٥ - ٥١٦ - ٥١٧ - ٥١٨ - ٥١٩ - ٥٢٠ - ٥٢١ - ٥٢٢ - ٥٢٣ - ٥٢٤ - ٥٢٥ - ٥٢٦ - ٥٢٧ - ٥٢٨ - ٥٢٩ - ٥٣٠ - ٥٣١ - ٥٣٢ - ٥٣٣ - ٥٣٤ - ٥٣٥ - ٥٣٦ - ٥٣٧ - ٥٣٨ - ٥٣٩ - ٥٤٠ - ٥٤١ - ٥٤٢ - ٥٤٣ - ٥٤٤ - ٥٤٥ - ٥٤٦ - ٥٤٧ - ٥٤٨ - ٥٤٩ - ٥٥٠ - ٥٥١ - ٥٥٢ - ٥٥٣ - ٥٥٤ - ٥٥٥ - ٥٥٦ - ٥٥٧ - ٥٥٨ - ٥٥٩ - ٥٦٠ - ٥٦١ - ٥٦٢ - ٥٦٣ - ٥٦٤ - ٥٦٥ - ٥٦٦ - ٥٦٧ - ٥٦٨ - ٥٦٩ - ٥٧٠ - ٥٧١ - ٥٧٢ - ٥٧٣ - ٥٧٤ - ٥٧٥ - ٥٧٦ - ٥٧٧ - ٥٧٨ - ٥٧٩ - ٥٨٠ - ٥٨١ - ٥٨٢ - ٥٨٣ - ٥٨٤ - ٥٨٥ - ٥٨٦ - ٥٨٧ - ٥٨٨ - ٥٨٩ - ٥٩٠ - ٥٩١ - ٥٩٢ - ٥٩٣ - ٥٩٤ - ٥٩٥ - ٥٩٦ - ٥٩٧ - ٥٩٨ - ٥٩٩ - ٦٠٠ - ٦٠١ - ٦٠٢ - ٦٠٣ - ٦٠٤ - ٦٠٥ - ٦٠٦ - ٦٠٧ - ٦٠٨ - ٦٠٩ - ٦١٠ - ٦١١ - ٦١٢ - ٦١٣ - ٦١٤ - ٦١٥ - ٦١٦ - ٦١٧ - ٦١٨ - ٦١٩ - ٦٢٠ - ٦٢١ - ٦٢٢ - ٦٢٣ - ٦٢٤ - ٦٢٥ - ٦٢٦ - ٦٢٧ - ٦٢٨ - ٦٢٩ - ٦٣٠ - ٦٣١ - ٦٣٢ - ٦٣٣ - ٦٣٤ - ٦٣٥ - ٦٣٦ - ٦٣٧ - ٦٣٨ - ٦٣٩ - ٦٤٠ - ٦٤١ - ٦٤٢ - ٦٤٣ - ٦٤٤ - ٦٤٥ - ٦٤٦ - ٦٤٧ - ٦٤٨ - ٦٤٩ - ٦٥٠ - ٦٥١ - ٦٥٢ - ٦٥٣ - ٦٥٤ - ٦٥٥ - ٦٥٦ - ٦٥٧ - ٦٥٨ - ٦٥٩ - ٦٦٠ - ٦٦١ - ٦٦٢ - ٦٦٣ - ٦٦٤ - ٦٦٥ - ٦٦٦ - ٦٦٧ - ٦٦٨ - ٦٦٩ - ٦٧٠ - ٦٧١ - ٦٧٢ - ٦٧٣ - ٦٧٤ - ٦٧٥ - ٦٧٦ - ٦٧٧ - ٦٧٨ - ٦٧٩ - ٦٨٠ - ٦٨١ - ٦٨٢ - ٦٨٣ - ٦٨٤ - ٦٨٥ - ٦٨٦ - ٦٨٧ - ٦٨٨ - ٦٨٩ - ٦٩٠ - ٦٩١ - ٦٩٢ - ٦٩٣ - ٦٩٤ - ٦٩٥ - ٦٩٦ - ٦٩٧ - ٦٩٨ - ٦٩٩ - ٧٠٠ - ٧٠١ - ٧٠٢ - ٧٠٣ - ٧٠٤ - ٧٠٥ - ٧٠٦ - ٧٠٧ - ٧٠٨ - ٧٠٩ - ٧١٠ - ٧١١ - ٧١٢ - ٧١٣ - ٧١٤ - ٧١٥ - ٧١٦ - ٧١٧ - ٧١٨ - ٧١٩ - ٧٢٠ - ٧٢١ - ٧٢٢ - ٧٢٣ - ٧٢٤ - ٧٢٥ - ٧٢٦ - ٧٢٧ - ٧٢٨ - ٧٢٩ - ٧٣٠ - ٧٣١ - ٧٣٢ - ٧٣٣ - ٧٣٤ - ٧٣٥ - ٧٣٦ - ٧٣٧ - ٧٣٨ - ٧٣٩ - ٧٤٠ - ٧٤١ - ٧٤٢ - ٧٤٣ - ٧٤٤ - ٧٤٥ - ٧٤٦ - ٧٤٧ - ٧٤٨ - ٧٤٩ - ٧٥٠ - ٧٥١ - ٧٥٢ - ٧٥٣ - ٧٥٤ - ٧٥٥ - ٧٥٦ - ٧٥٧ - ٧٥٨ - ٧٥٩ - ٧٦٠ - ٧٦١ - ٧٦٢ - ٧٦٣ - ٧٦٤ - ٧٦٥ - ٧٦٦ - ٧٦٧ - ٧٦٨ - ٧٦٩ - ٧٧٠ - ٧٧١ - ٧٧٢ - ٧٧٣ - ٧٧٤ - ٧٧٥ - ٧٧٦ - ٧٧٧ - ٧٧٨ - ٧٧٩ - ٧٨٠ - ٧٨١ - ٧٨٢ - ٧٨٣ - ٧٨٤ - ٧٨٥ - ٧٨٦ - ٧٨٧ - ٧٨٨ - ٧٨٩ - ٧٩٠ - ٧٩١ - ٧٩٢ - ٧٩٣ - ٧٩٤ - ٧٩٥ - ٧٩٦ - ٧٩٧ - ٧٩٨ - ٧٩٩ - ٨٠٠ - ٨٠١ - ٨٠٢ - ٨٠٣ - ٨٠٤ - ٨٠٥ - ٨٠٦ - ٨٠٧ - ٨٠٨ - ٨٠٩ - ٨١٠ - ٨١١ - ٨١٢ - ٨١٣ - ٨١٤ - ٨١٥ - ٨١٦ - ٨١٧ - ٨١٨ - ٨١٩ - ٨٢٠ - ٨٢١ - ٨٢٢ - ٨٢٣ - ٨٢٤ - ٨٢٥ - ٨٢٦ - ٨٢٧ - ٨٢٨ - ٨٢٩ - ٨٣٠ - ٨٣١ - ٨٣٢ - ٨٣٣ - ٨٣٤ - ٨٣٥ - ٨٣٦ - ٨٣٧ - ٨٣٨ - ٨٣٩ - ٨٤٠ - ٨٤١ - ٨٤٢ - ٨٤٣ - ٨٤٤ - ٨٤٥ - ٨٤٦ - ٨٤٧ - ٨٤٨ - ٨٤٩ - ٨٥٠ - ٨٥١ - ٨٥٢ - ٨٥٣ - ٨٥٤ - ٨٥٥ - ٨٥٦ - ٨٥٧ - ٨٥٨ - ٨٥٩ - ٨٦٠ - ٨٦١ - ٨٦٢ - ٨٦٣ - ٨٦٤ - ٨٦٥ - ٨٦٦ - ٨٦٧ - ٨٦٨ - ٨٦٩ - ٨٧٠ - ٨٧١ - ٨٧٢ - ٨٧٣ - ٨٧٤ - ٨٧٥ - ٨٧٦ - ٨٧٧ - ٨٧٨ - ٨٧٩ - ٨٨٠ - ٨٨١ - ٨٨٢ - ٨٨٣ - ٨٨٤ - ٨٨٥ - ٨٨٦ - ٨٨٧ - ٨٨٨ - ٨٨٩ - ٨٩٠ - ٨٩١ - ٨٩٢ - ٨٩٣ - ٨٩٤ - ٨٩٥ - ٨٩٦ - ٨٩٧ - ٨٩٨ - ٨٩٩ - ٩٠٠ - ٩٠١ - ٩٠٢ - ٩٠٣ - ٩٠٤ - ٩٠٥ - ٩٠٦ - ٩٠٧ - ٩٠٨ - ٩٠٩ - ٩١٠ - ٩١١ - ٩١٢ - ٩١٣ - ٩١٤ - ٩١٥ - ٩١٦ - ٩١٧ - ٩١٨ - ٩١٩ - ٩٢٠ - ٩٢١ - ٩٢٢ - ٩٢٣ - ٩٢٤ - ٩٢٥ - ٩٢٦ - ٩٢٧ - ٩٢٨ - ٩٢٩ - ٩٣٠ - ٩٣١ - ٩٣٢ - ٩٣٣ - ٩٣٤ - ٩٣٥ - ٩٣٦ - ٩٣٧ - ٩٣٨ - ٩٣٩ - ٩٤٠ - ٩٤١ - ٩٤٢ - ٩٤٣ - ٩٤٤ - ٩٤٥ - ٩٤٦ - ٩٤٧ - ٩٤٨ - ٩٤٩ - ٩٥٠ - ٩٥١ - ٩٥٢ - ٩٥٣ - ٩٥٤ - ٩٥٥ - ٩٥٦ - ٩٥٧ - ٩٥٨ - ٩٥٩ - ٩٦٠ - ٩٦١ - ٩٦٢ - ٩٦٣ - ٩٦٤ - ٩٦٥ - ٩٦٦ - ٩٦٧ - ٩٦٨ - ٩٦٩ - ٩٧٠ - ٩٧١ - ٩٧٢ - ٩٧٣ - ٩٧٤ - ٩٧٥ - ٩٧٦ - ٩٧٧ - ٩٧٨ - ٩٧٩ - ٩٨٠ - ٩٨١ - ٩٨٢ - ٩٨٣ - ٩٨٤ - ٩٨٥ - ٩٨٦ - ٩٨٧ - ٩٨٨ - ٩٨٩ - ٩٩٠ - ٩٩١ - ٩٩٢ - ٩٩٣ - ٩٩٤ - ٩٩٥ - ٩٩٦ - ٩٩٧ - ٩٩٨ - ٩٩٩ - ١٠٠٠ - ١٠٠١ - ١٠٠٢ - ١٠٠٣ - ١٠٠٤ - ١٠٠٥ - ١٠٠٦ - ١٠٠٧ - ١٠٠٨ - ١٠٠٩ - ١٠١٠ - ١٠١١ - ١٠١٢ - ١٠١٣ - ١٠١٤ - ١٠١٥ - ١٠١٦ - ١٠١٧ - ١٠١٨ - ١٠١٩ - ١٠٢٠ - ١٠٢١ - ١٠٢٢ - ١٠٢٣ - ١٠٢٤ - ١٠٢٥ - ١٠٢٦ - ١٠٢٧ - ١٠٢٨ - ١٠٢٩ - ١٠٣٠ - ١٠٣١ - ١٠٣٢ - ١٠٣٣ - ١٠٣٤ - ١٠٣٥ - ١٠٣٦ - ١٠٣٧ - ١٠٣٨ - ١٠٣٩ - ١٠٤٠ - ١٠٤١ - ١٠٤٢ - ١٠٤٣ - ١٠٤٤ - ١٠٤٥ - ١٠٤٦ - ١٠٤٧ - ١٠٤٨ - ١٠٤٩ - ١٠٥٠ - ١٠٥١ - ١٠٥٢ - ١٠٥٣ - ١٠٥٤ - ١٠٥٥ - ١٠٥٦ - ١٠٥٧ - ١٠٥٨ - ١٠٥٩ - ١٠٦٠ - ١٠٦١ - ١٠٦٢ - ١٠٦٣ - ١٠٦٤ - ١٠٦٥ - ١٠٦٦ - ١٠٦٧ - ١٠٦٨ - ١٠٦٩ - ١٠٧٠ - ١٠٧١ - ١٠٧٢ - ١٠٧٣ - ١٠٧٤ - ١٠٧٥ - ١٠٧٦ - ١٠٧٧ - ١٠٧٨ - ١٠٧٩ - ١٠٨٠ - ١٠٨١ - ١٠٨٢ - ١٠٨٣ - ١٠٨٤ - ١٠٨٥ - ١٠٨٦ - ١٠٨٧ - ١٠٨٨ - ١٠٨٩ - ١٠٩٠ - ١٠٩١ - ١٠٩٢ - ١٠٩٣ - ١٠٩٤ - ١٠٩٥ - ١٠٩٦ - ١٠٩٧ - ١٠٩٨ - ١٠٩٩ - ١١٠٠ - ١١٠١ - ١١٠٢ - ١١٠٣ - ١١٠٤ - ١١٠٥ - ١١٠٦ - ١١٠٧ - ١١٠٨ - ١١٠٩ - ١١١٠ - ١١١١ - ١١١٢ - ١١١٣ - ١١١٤ - ١١١٥ - ١١١٦ - ١١١٧ - ١١١٨ - ١١١٩ - ١١٢٠ - ١١٢١ - ١١٢٢ - ١١٢٣ - ١١٢٤ - ١١٢٥ - ١١٢٦ - ١١٢٧ - ١١٢٨ - ١١٢٩ - ١١٣٠ - ١١٣١ - ١١٣٢ - ١١٣٣ - ١١٣٤ - ١١٣٥ - ١١٣٦ - ١١٣٧ - ١١٣٨ - ١١٣٩ - ١١٤٠ - ١١٤١ - ١١٤٢ - ١١٤٣ - ١١٤٤ - ١١٤٥ - ١١٤٦ - ١١٤٧ - ١١٤٨ - ١١٤٩ - ١١٥٠ - ١١٥١ - ١١٥٢ - ١١٥٣ - ١١٥٤ - ١١٥٥ - ١١٥٦ - ١١٥٧ - ١١٥٨ - ١١٥٩ - ١١٦٠ - ١١٦١ - ١١٦٢ - ١١٦٣ - ١١٦٤ - ١١٦٥ - ١١٦٦ - ١١٦٧ - ١١٦٨ - ١١٦٩ - ١١٧٠ - ١١٧١ - ١١٧٢ - ١١٧٣ - ١١٧٤ - ١١٧٥ - ١١٧٦ - ١١٧٧ - ١١٧٨ - ١١٧٩ - ١١٨٠ - ١١٨١ - ١١٨٢ - ١١٨٣ - ١١٨٤ - ١١٨٥ - ١١٨٦ - ١١٨٧ - ١١٨٨ - ١١٨٩ - ١١٩٠ - ١١٩١ - ١١٩٢ - ١١٩٣ - ١١٩٤ - ١١٩٥ - ١١٩٦ - ١١٩٧ - ١١٩٨ - ١١٩٩ - ١٢٠٠ - ١٢٠١ - ١٢٠٢ - ١٢٠٣ - ١٢٠٤ - ١٢٠٥ - ١٢٠٦ - ١٢٠٧ - ١٢٠٨ - ١٢٠٩ - ١٢١٠ - ١٢١١ - ١٢١٢ - ١٢١٣ - ١٢١٤ - ١٢١٥ - ١٢١٦ - ١٢١٧ - ١٢١٨ - ١٢١٩ - ١٢٢٠ - ١٢٢١ - ١٢٢٢ - ١٢٢٣ - ١٢٢٤ - ١٢٢٥ - ١٢٢٦ - ١٢٢٧ - ١٢٢٨ - ١٢٢٩ - ١٢٣٠ - ١٢٣١ - ١٢٣٢ - ١٢٣٣ - ١٢٣٤ - ١٢٣٥ - ١٢٣٦ - ١٢٣٧ - ١٢٣٨ - ١٢٣٩ - ١٢٤٠ - ١٢٤١ - ١٢٤٢ - ١٢٤٣ - ١٢٤٤ - ١٢٤٥ - ١٢٤٦ - ١٢٤٧ - ١٢٤٨ - ١٢٤٩ - ١٢٥٠ - ١٢٥١ - ١٢٥٢ - ١٢٥٣ - ١٢٥٤ - ١٢٥٥ - ١٢٥٦ - ١٢٥٧ - ١٢٥٨ - ١٢٥٩ - ١٢٦٠ - ١٢٦١ - ١٢٦٢ - ١٢٦٣ - ١٢٦٤ - ١٢٦٥ - ١٢٦٦ - ١٢٦٧ - ١٢٦٨ - ١٢٦٩ - ١٢٧٠ - ١٢٧١ - ١٢٧٢ - ١٢٧٣ - ١٢٧٤ - ١٢٧٥ - ١٢٧٦ - ١٢٧٧ - ١٢٧٨ - ١٢٧٩ - ١٢٨٠ - ١٢٨١ - ١٢٨٢ - ١٢٨٣ - ١٢٨٤ - ١٢٨٥ - ١٢٨٦ - ١٢٨٧ - ١٢٨٨ - ١٢٨٩ - ١٢٩٠ - ١٢٩١ - ١٢٩٢ - ١٢٩٣ - ١٢٩٤ - ١٢٩٥ - ١٢٩٦ - ١٢٩٧ - ١٢٩٨ - ١٢٩٩ - ١٣٠٠ - ١٣٠١ - ١٣٠٢ - ١٣٠٣ - ١٣٠٤ - ١٣٠٥ - ١٣٠٦ - ١٣٠٧ - ١٣٠٨ - ١٣٠٩ - ١٣١٠ - ١٣١١ - ١٣١٢ - ١٣١٣ - ١٣١٤ - ١٣١٥ - ١٣١٦ - ١٣١٧ - ١٣١٨ - ١٣١٩ - ١٣٢٠ - ١٣٢١ - ١٣٢٢ - ١٣٢٣ - ١٣٢٤ - ١٣٢٥ - ١٣٢٦ - ١٣٢٧ - ١٣٢٨ - ١٣٢٩ - ١٣٣٠ - ١٣٣١ - ١٣٣٢ - ١٣٣٣ - ١٣٣٤ - ١٣٣٥ - ١٣٣٦ - ١٣٣٧ - ١٣٣٨ - ١٣٣٩ - ١٣٤٠ - ١٣٤١ - ١٣٤٢ - ١٣٤٣ - ١٣٤٤ - ١٣٤٥ - ١٣٤٦ - ١٣٤٧ - ١٣٤٨ - ١٣٤٩ - ١٣٥٠ - ١٣٥١ - ١٣٥٢ - ١٣٥٣ - ١٣٥٤ - ١٣٥٥ - ١٣٥٦ - ١٣٥٧ - ١٣٥٨ - ١٣٥٩ - ١٣٦٠ - ١٣٦١ - ١٣٦٢ - ١٣٦٣ - ١٣٦٤ - ١٣٦٥ - ١٣٦٦ - ١٣٦٧ - ١٣٦٨ - ١٣٦٩ - ١٣٧٠ - ١٣٧١ - ١٣٧٢ - ١٣٧٣ - ١٣٧٤ - ١٣٧٥ - ١٣٧٦ - ١٣٧٧ - ١٣٧٨ - ١٣٧٩ - ١٣٨٠ - ١٣٨١ - ١٣٨٢ - ١٣٨٣ - ١٣٨٤ - ١٣٨٥ - ١٣٨٦ - ١٣٨٧ -

يمنحه الفصل الثامن والثلاثون القوة للاستمساك بها وعدم التفريط فيها . وأما الفصلان الحادى والعشرون والثانى والعشرون فيمنحان الميت فما ، وأما الفصل الثالث والعشرون فيزوده بقوة فتح الفم ، ونرى الفصل الخامس والعشرين يمنحه القدرة على تذكر اسمه . وأما الفصول ما بين السادس والعشرين والثلاثين ، فنجدها تمنحه قلبا وتزوده بأدعية وصيغ سحرية ، تذود أولئك الذين يسرقون القلوب عن اختطاف قلبه منه وتمنعهم من انتزاعه حين يوضع فى كفة الميزان فى قاعة المحاكمة أمام أوزير . وأما التمساح الذى يأتى ليسرق الكلمات التى تتضمن القوة وحماية الميت ، فإن كلمات الفصل الحادى والثلاثين كفيلا بإبعاده ، وأما الفصول أرقام : ٣٣ - ٣٤ - ٣٥ - ٣٦ - ٣٧ - ٣٩ ، فإنها تذود عنه لسع الثعابين والأفاعى وتحميه من عضه الخنفساء من أن تنهش جسده وتقطعه الى أجزاء صغيرة ، وأما الفصل الثامن والثلاثون ، فإنه يمكنه من الهرب من الضل الميت ، وأما الفصل الأربعون ، فإنه يخلصه من قوة الثعبان الذى يفترس الجحش وهو الثعبان المرهوب . وفى العالم السفلى ومدينه نرى العقاب يوقع على الموتى ، وإننا نرى الفصول أرقام : ٤١ - ٤٢ - ٤٣ كفيلا بأن تدافع عن أولئك الذين يحبوهم أوزير بعطفه ويمنع عنهم الأذى وينجيهم من البعوض ومن قطع الرأس عند الكتلة الميتة وكان الميت يطمع فى الوصول الى مقعد فى أون السماوية ، والفصل الخامس والسبعون كفيلا بتحقيق أمنيته ، كما أن الفصل الرابع والسبعين يذود الأعداء عن كرسيه وعرشه وكان يسعى الى استكمال قوته على الماء الجارى والهواء المنعش الذى تجلبه ربيع الشمال . وهذه تيسرها له جميعا الفصول : ٥٤ - ٥٥ - ٥٦ - ٥٧ - ٥٨ - ٥٩ - ٦٠ - ٦١ - ٦٢ وهذا العدد الضخم من الفصول يشير الى اهتمام المصرى بذلك الأمر ولما كانت هناك نار وماء ينلى فى العالم السفلى ، فإننا نراه يسارع بحماية نفسه من الحروق والتشوهات عن طريق الفصل الثالث الستين . أما الطعام فأهميته له « كا » لا تقل عن حاجة الميت للهواء المنعش والماء . والفصول : ٥٢ - ٥٣ - ١٠٥ - ١١٠ - ١٤٨ - ١٨٩ تؤكد وغرة ما يحتاجه حتى يجنب المأكول الفاسد والماء الملوث ، ذلك لأن فكرة تجوال ال (كا) للبحث عن الطعام تقضى مضجعه ، مما دعا الى أن نجد فى كل نص ما يشير الى ضمان اللحم الكافى والشراب وهو أمر يتكرر كثيرا .

أما الفصول : ٧٤-١١٧-١١٩ ، فتبيح للميت حرية المشى والتجوال فى ال « رستاو » أو ممرات القبر والعالم السفلى ، وحين يموت « عايب » سيره فإن الفصل السابع يمكنه من أن يمر فوق ظهر العدو . أما ارتباط

الروح بالجسد . فان ذلك من مهمة الفصل التاسع والثمانين ، وأما مرب الروح والظل من قيود القبر ، فان الفصلين الحادى والتسعين والثانى والتسعين يتكفلان بذلك . ورغم أن الميت لا يريد أن يتجه شرقا فى العالم السفلى (فصل رقم ٩٣) ، فانه يرغب مع ذلك فى زيارة أبيدوس السماوية ، والفصل رقم ١٣٨ ييسر له زيارة هذه المدينة .

ورغم الجهود الطبية التى يبذلها المحنطون ، فان الأجساد قد تتعفن رغم ذلك وتبقى فى قبورها . ومثل هذه الكوارث تمنعها الفصول : ٤٥ ، ٤٦ ، ١٥٤ وخاصة الأخير وهو من أشد فصول الكتاب طرافة . أما الهزيمة فى العالم السفلى فيقف دونها الفصل الحادى والخمسون ، وأما غضب الاله فيفثاء الفصل الرابع عشر ، وأما خطر الموت مرة أخرى فان الفصول : ٤٤ ، ١٧٥ ، ١٧٦ كفيلة برده . وقد دفسح حب الطقوس والاحتفالات المصريين الى أن يعنوا عناية خاصة بالترتيبات المتصلة بالمومياء والتناجوت والآثات الجنزى فى غرفة الدفن . ويشير الفصل رقم ١٥٢ الى اتمام هذه العمليات جميعا ، على الوجه المرفى وهو يحوى منظرا لغرفة ومجموعة من النصوص القصيرة المهمة ، وأما طراز الغرفة فهو طبقا قبر أوزير .

ولا يستطيع الوصول الى قاعة أوزير حيث يعيش مع أمراة الا عن طريق أبواب معينة وقصور وضياع ، يحرسها هوايون فى هيئة وحوش يستطيع أن ينفذ الميت من خلالها ، اذ انه يخترق سبعة قصور . و ٢١ صرحا و ١٥ ضيعة عن طريق الفصول ١٤٤ - ١٤٧ - ١٤٩ - ١٥٠ التى تزوده بأسماء الكائنات المختصة بهذه الابواب كما تزوده بما يجب أن يقال .

وفى رحلة الميت الى العالم السفلى يعترضه تهر ضخم عليه أن يخبره . وذلك بواسطة قارب سرى يحمل كل جزء من أجزائه اسما عليه معرفته ، وعليه أن يستطيع ترديده وذلك عن طريق الفصلين الثامن والتسعين والتاسع والتسعين ، ولما كان يتوق الى أن ينزل فى قارب رع ويبحر فيه مع الاله الى الأبد ، فان لالك لا تيسره له سوى الفصول : ١٠٠ - ١٠١ - ١٠٢ . وعلى ذلك فان نسخا من هذه الفصول جميعا يجب أن تثبت فى كل بردية كبرى .

وكان المصرى يعتقد أنه سيلقى أخصاما يهاجمون أوزير فى العالم السفلى ، وأن ما قد يحل بالاله سيصيبه حتما وحيث ان تحوت كاتب الآلهة هو الذى سيخلص أوزير مما يلقيه من متاعب ، فان الفصلين الثامن عشر والعشرين يكرسان له حتى يمنح حمايته للميت ويضمن نفي هذا الاله من أجل أخيه أوزير . وفضل تحوت معترف به فى الفصول ٩٤ -

٩٥ - ٩٦ - ٩٧ ، التي خصصت لإرشاد الميت لتقديم قربان على هيئة لوح كتابة ومحبرة للاله .

وقيل أن يستطيع الميت أن يجول كما يشاء في العالم السفلي ، كان من الضروري أن يعرف معبودات المدن المهمة في أنحاء الأرض الأربعة التي كان بها . والفصلان ١٠٧ ، ١٠٨ يمكنانه من معرفة أرواح أمنت (الغرب) ، أما الفصل ١٠٩ فيمكنه من معرفة أرواح الشرق ، وأما الفصل ١١٢ فيمكنه من معرفة أرواح (ب) « في الشمال » ، وأما الفصل ١١٣ فيمكنه من معرفة أرواح نخن (في الجنوب) . والفصل ١١٥ يمكنه من معرفة أرواح مدينة أون ، ويمكنه الفصلان ١١٤ ، ١١٦ من معرفة أرواح ششون (هرمبوليس) .

ويهدد الميت في العالم السفلي أخطار الفخاخ والشباك وهو يستطيع عن طريق الفصل ١٥٣ أن يتجنبها ويهرب منها . وأما الفصلان ١٦٩ ، ١٧٠ فيمهدان له السبيل لتجهيز سريره الجنزي ، ويقدم الفصل ١٦٨ قائمة بالموتات الضرورية . وأما الفصل ١٢٣ فيمنحه القوة لدخول (البيت الكبير) وتزوده الفصول : ١٢٦ ، ١٢٧ ، ١٢٨ ، ١٨٥ ، ١٨٦ بأدعية تنل أمام القردة المقدسة وأمام الآلهة الذين كانوا قادة في العالم السفلي وأمام أوزير وحتحور . وهو يستطيع عن طريق الفصل ١٣٢ من العودة إلى بيته . وأما الفصل ١٥٢ فيمنحه القوة لبناء بيت على الأرض . وأما الفصل ١٧١ فيزوده بنقبة من الطهارة . وتمنحه الفصول ١٠٣ ، ١٢٤ ، ١٣١ ، ١٨١ القوة للتقدم أمام الرؤساء المؤهلين لأوزير ويصبح قريباً من رع . كما يمنحه الفصل ١٠٤ مقعداً وعرشاً بين الآلهة العظام ، وأما الفصل ١٨٤ فيقربه من أوزير . والفصل ١٣٠ يجب أن يقرأ يوم ميلاد الإله أوزير . وأما الفصل ١٣٣ فإنه يجعل الـ « آخ » (الروح) كاملة أمام مجمع الآلهة . وأما الفصل ١٣٥ الذي يقرأ في يوم الهلال الجديد فيمنح الميت قوة شبيهة بقوة تحوت . ويتلى الفصل ١٤٠ في اليوم الأخير من الشهر السادس من السنة المصرية ، ويجعله يظهر في مجده أمام الآلهة حين تكتمل « أودجات » رع . ويمنحه الفصل ١٦٧ القوة التي لدى الأودجات مما يمكنه من أن يقرن نفسه بها . وبحوى الفصلان ١٤١ ، ١٤٢ متوناً تجعل المرء يوجه إلى ترديدها من أجل أبيه « في عيد أمنتى » وهذا يجعل الميت كاملاً مع رع والآلهة . وبحوى الفصل ١٧٣ الأدعية التي وجهها حور إلى أبيه أوزير وهي التي جمعت ليبدأ شربها حوراً مع الميت . والفصل ١٧٢ فصل مهم من ناحية تكوينه من كليلة أفسام وفيها توصف الأعضاء في لغة شاعرية . تقرب من أوصاف الأعضاء في نصيب الانشاد لسيليمان . وأما الفصول ١٦٢ ، ١٦٣ ، ١٦٤ ، ١٦٥ فليس لها نظير فيما كتب قبل الدولة الحديثة ، وبها من الكلمات

والتعابير الأجنبية ما يشير الى أنه لا بد أنها ترجع الى مؤلفين أجانب وتلى
النصوص كتابة تشير الى تماثل عجيبة وطقوس أعجب . وأما الفصول
١٧٤ ، ١٧٧ ، ١٧٨ ، فإنها ذات فائدة تعليمية جلية ، اذ نرى فيها كيف
أن سوء فهم معنى فقرات معينة جاء نتيجة استعمال مخصصات معينة .
وفصول الكتاب التى تقارب المائتين مليئة بالدعوات ، وكلها تستهدف
الوصول الى النعيم الأبدى فى حضرة الاله الأعظم . أوزير . . . ون .
نفس .

شريعة حمورابي

حمورابي

١٧٤٦ م

لعل أكثر ما اشتهر به حمورابي هو قوانينه ، ولعل أول ما يذكر
بصد هذه القوانين هو الباعث على اصداها ، وقد عبر ملك بابل العظيم
عن ذلك الباعث اذ قال :

وتحطيم الأشرار والمجرمين هو هدفى

تلك هي المعاني والقيم السامية التي حدثت بحموراني الى اصصدار قوانينه ، التي لا يقل عددها عن ٢٨٢ قانونا قبل نحو ٣٧٥٠ عاما .

فهي تتناول طائفة كبيرة من الجنايات والجحش فتحددها وتنص على العقوبات التي تستوجبها ، ثم انها تتصدى لأمور التجارة والزواج والأسرة والميراث والملكية ، وتضع لها جميعا من القواعد والشروط ما يكفل ضبطها وتنظيمها .

حقوق الأسرة والمرأة

51

ونذكر في هذا الصدد ان قوانين حمورابي تبيح الطلاق من حيث المبدأ وتجيز للرجل أن يطلق زوجته اذا هي تصرفت تصرفا مشينا ، أما اذا كان سبب الطلاق غير ذلك ، كعدم انجاب الأطفال مثلا ، فعلى الرجل في تلك الحالات ان يعطى المرأة من المال بقدر المبلغ الذى استوجبه زواجه منها أصلا ، وعليه أيضا أن يعيد اليها (الدوطة) أو المهر الذى دفعته أو جاءت به من بيت أبيها .

وتظهر قوانين حمورابي فيما يتصل بتعدد الزوجات مثلما أظهرت بالنسبة الى الطلاق ، فهي تجيز للرجل ان يتزوج امرأة ثانية بسبب موت زوجته الأولى أما اذا أقدم الرجل على الزواج مرة ثانية بدون سبب الموت الذى ذكرنا فيتوجب عليه فى تلك الحال ان يبقى زوجته الأولى فى بيته ويعولها « ما دامت على قيد الحياة » .

أما فى الميراث فتقول تلك القوانين فيما تقول :

يرث الأولاد عن أبيهم الراحل أمواله وأملكه ، أما أهم الأرملة فلها حق الانتفاع بتلك الأملاك واستعمالها كما تشاء ويستثنى من ذلك طيعا الأملاك التى كان قد منحها إياها زوجها قبل وفاته . فللأرملة حق التصرف فى أملاكها الخاصة هذه ببيع أو إيجارا حسبما تشاء .

وبقى علينا أن نشير الى ما اشتهرت به شريعة حمورابي من قسوة العقوبات . وأول ما يحضرنا فى هذا الصدد المادة ٢٢٨ التى تعالج مسئوليات الأطباء والجراحين وهذا نصها : « اذا أجرى الجراح عملية جراحية رئيسية لأحد أفراد طبقة الوجهاء (بالبابلية : أولوم) وتسبب فى موت ذلك الرجل .. عوقب ذلك الجراح بقطع يده » .

وتحضرنا المادة (٢٢٩) التى تنص : « اذا بنى أحد المهندسين المصاريف بيتا لأحد الوجهاء وانهار ذلك البيت ، لضعف فى بنائه وانهدم على رأس صاحب فتسبب فى موته ، كان عقابه ذلك المهندس هو الموت » أما اذا كان ضحية ذلك انهيار عبد من عبيد صاحب البيت ، فلا يطالب المهندس المسئول بأكثر من اعطاء صاحب البيت عبدا آخر بدلا من العبد الذى مات » .

ويبدو أن حمورابي أدرك ما انطوت عليه قوانينه من قسوة وشدة فأتاح الفرصة للصفح والعفو حينما ولتخفيف العقوبة أحيانا . ونضرب على ذلك مثلا المادة (١٥٩) التى تحدد عقوبة الزنى ، فتتنص على أن « يربط الزانى بالزناينة فيشند وثاقهما الى بعضهما البعض ثم يلقي بهما فى مياه النور .. وتمضى المادة تؤكد أن فى امكانهما تحاشى هذا المصير .. وذلك

فيما اذا صفح الزوج عن زوجته الزانية وعفا الملك عن عشيقها وشريكها في الجريمة ، .

حمورابي القائد والملك

نقف هنا وتتحول بحدیثنا عن الشرائع الى المشرع الذي سنهنا لعلنا نلم ببعض معالم حياة حمورابي وبشيء من أفعاله وأمجاده .
وأول ما يتبادر الى الذهن هو ان الملكة الواسعة التي دانت لحمورابي ايان حكمه الطويل (١٧٢٨ - ١٦٨٦ ق م) ، والتي شملت بلاد ما بين النهرين جميعا وامتدت حتى وصلت الى ديار بكر ، لم تكن الملكة التي ورثها عن أبيه ، اذ لم تزد مساحة هذه على ٢٠ ميلا بالعرض و ٨٠ ميلا بالطول ، وقد اقتصررت على الرقعة الصغيرة التي نجدها في الوقت الحاضر بين الفالوجة والديوانية . أما بقية امبراطورية بابل الشاسعة فقد ضمها بها في المرحلة الاولى من حكمه وكان من نتيجة هذه الفتوحات أيضا ان انهضت الممالك القوية التي كانت تحيط بمملكته الصغيرة وكانت خمس ممالك هي : مملكة لارسا في الجنوب وآشور وماري وأكلافوم في الشمال ومكة اشتوتا في الشرق .

دهاء حمورابي

ومن طريف ما يذكر هنا أن حمورابي لم يبدأ القيام بفتوحاته تلك لدى اعتلائه العرش مباشرة ، بل بعد ذلك بخمس سنوات فقد كان من الدهاء بحيث أمضى تلك السنوات الأولى في التعرف الى أحوال تلك الممالك واعداد لعدة للحرب ، التي نوى منذ اللحظة الأولى خوضها .

أضف الى ذلك حرصه على الاحاطة بشئون مملكته ورعيته والعمل على توطيد أركان عرشه .

بيد أن تلك الفتوحات لم تلبث ان انتهت أمرها في غضون بضعة سنوات ، فحل السلم محل الحرب وعم استقرار وانتشر الرخاء وازدهرت الحضارة ، طيلة الأعوام الثلاثين الأخيرة من حكم حمورابي الذي امتد ٤٣ سنة .

بقى أن نذكر أن حمورابي أعظم ملوك بابل لم يكن بابلياً ، بل كان ابن أحد شيوخ الأموريين كما دلت على ذلك رسائله التي تم الكشف عنها في السنوات الأخيرة .

ولعل خير ما نختم به كلامنا عن حمورابي هو ما قاله حمورابي نفسه عن حكمه وأعماله في أواخر أيامه :

لقد حطمت أعدائي في الشمال والجنوب •

ووضعت حدا بعد ذلك للحروب •

ونجحت في نشر الرخاء في البلاد •

وأوجدت البيوت الصالحة لسكن العباد •

وضربت على يد كل من حاول بث الفساد •

★★★

وشريعة حمورابي كتبت على لوح من الديوريت ، ويعملوها نقش يظهر فيه حمورابي وكأنما يتلقى أمر كتابة الشريعة من إله العدالة إله الشمس « شمش » • وقد نقل اللوح إلى عاصمة العيلاميين القديمة « سوسة » نقلها إليها أحد الغزاة العيلاميين « شوترك ناهونتي » غنيمة حرب وكشف عنها العلماء الفرنسيون في عام ١٩٠١ - ١٩٠٢ • وقد كُشِفَ العيلاميون مواد القانون من ٦٥ - ١٠٠ التي احتفظت بها نسخ أخرى منها ، ومقدمة الشريعة وخاتمتها كتبتا بأسلوب شعري •

المقدمة :

١ - حين حدد « أنوم » (١) المتعالي ملك « أنوناكي » (٢) و « أنليل » (٣) سيد السماء والأرض ومحدد أقدار البلاد ل « مردوك بكر » (٤) « أنكي » (٥) وظائف « أنليل » على البشر جميعا جعلاه سيذا على ال « أجيجي » وسميت بابل باسمها المبجل وجعلت أعظم ما في العالم أسست له في وسطها ملكية خالدة أسسها ثابتة ثبات السماء والأرض في ذلك الوقت عينني « أنوم » و « أنليل » لأعمل على إسعاد الناس أنا حمورابي المكرس الأمير الذي يخاف الله لأقيم العدل حتى يسود الأرض ولأقضي على الشر والسوء حتى لا يغطي القوى على الضعيف ولأرتفع كالشمس فوق الأقوام ذوي الرؤوس السوداء ولأضيء الأرض أنا حمورابي الراعي الذي عينه « أنليل » أنا من أعمل على الاكتثار وأتمنى في وفرة كل ما ل « نيبور - دورانكي » (٦) الحامي الوفي المكرس ل « أيكور » الملك الكفء الذي أصلح « أريدو » وأعادهما لمكانها •

٢ - أنا من طهر عبادة « أيابزو » ، من يركض في أنحاء العالم الأربعة ، من يجعل اسم بابل عظيما ، من يسعد قلب « مردوك » مولاه ، من ظل طوال حياته يعد نفسه مستولا عن « أيساجيل » سلالة الملكية ،

من ذراه « سن » (٧) ذلك الذى دفع « أور » الى التقدم ... المرتجى ...
من وفر الثراء لـ « أجيش جال » الملك العاقل المطيع لـ « شمش » (٨)
القوى ، من أعاد وضع أسس « سيبار » ، من زين بالخضرة هياكل « أيا »
مصمم معبد « أيبابار » الذى يشبه المسكن السماوى ... الجندى ...
جامى « لارسا » (٩) ، من أعاد بناء « أيبابار » لـ « شمش » معاونه ...
السيد المولى الذى أحيا « الوركاء » (١٠) ووفر الماء كثيرا لشعبها ورفع
عاليا رأس « أيانا » ، ومن زاد فى ثراء « أنوم » و « أيانا » ملجأ البلاد الذى
جمع شمل قوم « أيسن » (١١) الذى أثرى معبد « ايجالما » الملوك ، الأخ
الحق لـ « زايبا » (١٢) معبد تأسيس قاعدة « كيش » ، الذى أحاط
« ايميث أورساج » بالابهة والفخار ، الذى أمن الهياكل الكبرى لـ « اينانا » ،
راعى معبد « هورساج كالاما » (١٣) رعب الأعداء .

٣ - ذلك الذى جعله « أيررا » (١٤) رفيقه يحقق أطماعه والذى
جعل « كوته » متعالية والذى يسر كل شئ لـ « مسلام » الثور المتوقد الذى
يناطح العدو محبوب « توتو » (١٥) من يجاب السرور « بورسسيبا »
المكرس الذى لم يقف عائقا أمام « أيزيدا » الاله الملوك المعروف بالحكمة
من وسع الأراضي الزراعية الخاصة بـ « دلبات » (١٦) الذى يقوم بخزن
الحبوب « اوراش » القوى السيد المولى حامل الصولج والتاج الذى أوصله
الحكيم « ماما » (١٧) للكمال والذى وضع تصميم « كش » ... الذى
يجعل ولائم « ننتو » فاشرة ، الكامل الذى يحدد المراعى وأماكن الرى
لـ « لجش » و « جرسو » (١٨) والذى يكثر من التضحيات لـ « أنيننو »
من يقبض على العدو ... المقرب لدى « تليتوم » (١٩) ومن ينفذ وحى
« حلاب » (٢٠) الذى يسعد قلب « عشتار » (٢١) الأمير الفاخر الذى
يعرف « أدد » أدعيته وصلواته ... ذلك الذى يهدى قلب « أدد » (٢٢)
المجارب فى بيت « كركار » ، الذى أعاد تأسيس التعيينات فى « أيود »
جلجال « الذى منح « آداب » (٢٣) الحياة مدير معبد « ايماء » رئيس
الملوك ... المحارب بغير نظير ...

٤ - من منح الحياة الى « ماشكان شيريم » (٢٤) من يوفر الشراب
الى « مسلام » العاقل ... الادارى الذى غاص الى أعماق الحكمة منقذ قوم
« مالكا » (٢٥) من الشقاء مؤسس أماكن السكنى فى وفرة من أجل
« أنكى » و « دامجال نونا » موسع مملكته الذى قدم التضحيات الفاخرة
كل الوقت أول الملوك مخضع الأقاليم على طول الفرات بفضل قوة خالقه
« داجان » (٢٦) من أنقذ قوم « ميرا » و « توتول » (٢٧) الأمير الورع الذى
جعل وجه « اينانا » وضاء المكث من الولائم لـ « نينازو » (٢٨) منقذ قومه
من البلاء ... من يدعم فى أمان نصيبهم فى وسط بابل راعى الناس ذلك

«الذى ترضى أعماله عشتار الذى أحل «عشتار» فى «أبولماش» فى وسط ميدان «أكدا» (٢٩) الذى يجعل القانون نافذا والذى يقود قومه فى الطريق الحق .. ذلك الذى أعاد الى «آشور» (٣٠) عبقريتها الحامية المعطوفة والذى غلب المهتاجين .. الملك الذى جعل اسم «أينانا» ممجدا فى «نينوى» (٣١) فى «أيميش ميش» ، الورع الذى يدعو فى حرادة الالهة الكبرى «سليل سومولا ايل» (٣٢) الابن القوى وريث سنمو باليت .

٥ - البذرة العتيدة للملكية .. الملك القوى .. شمس بابل الذى يجعل الضوء يندفع فوق أراضى سومر واكد (٣٣) الملك الذى أخضع أنحاء المعمورة الأربعة

انا محبوب اينانا .

حين أرسلنى مردوك لأقود الشعب فى طريق الحق ،

ولأدير البلاد .

وضعت أسس القانون والعدالة فى لغة الأرض ،

مستهدفا صالح الشعب .

فى ذلك الوقت .

قررت :

«القانون :

١ - إذا اتهم رجل (٣٤) آخر بجريمة قتل لم يستطع إقامة الدليل عليها قتل .

٢ - إذا اتهم رجل آخر بالسحر ولم يستطع إقامة الدليل اختبر بامتحان النهر فيرمى نفسه فيه ، فإن غلبه النهر على أمره استولى خصمه على ضيعته وإن أظهر النهر أنه برىء وخرج سالما ، فإن المدعى يقتل وبأخذ الداعى عليه ضيعته .

٣ - إذا شهد بشهادة زور فى قضية ولم يستطع اثبات قوله وكانت القضية تتصل بالحياة يقتل .

٤ - إذا كانت شهادة الزور تتصل بالحبوب أو المال توقع عليه العقوبة .

- ٥ - إذا حكم قاضي حكما وأصدر قرارا وأبرز وثيقة مختومة ثم عدل في الحكم وأمكن اثبات أن القاضي غير في الحكم الذي أصدره ، يدفع ١٢ ضعف الدعوى موضوع القضية ثم يعزل عن كرسي القضاء ويطرده من الجماعة ولا يجلس مرة أخرى مع القضاة أثناء نظر القضايا .
- ٦ - إذا سرق رجل متاع معبد أو متاع الدولة ، فإنه يقتل وكل من وضع يده على متاع مسروق يقتل .
- ٧ - إذا اشترى رجل أو أخذ كالأمانة ذهباً أو عبداً أو جارية أو ثورا أو نجيعة أو جحشا أو أى شيء آخر من يد رجل آخر أو عبده بغير شهود أو عقود . . فهو لص . . ويقتل .
- ٨ - إذا سرق رجل ثورا أو نجيعة أو جحشا أو قارباً إن كانت للنميرة أو للدولة ، يدفع ثلاثين ضعفاً وإن كانت لمواطن يدفع عشرة أمثال وإن لم يكن يملك ما يكفى لدفع التعويض يقتل .
- ٩ - إن عثر على بضاعة مسروقة من رجل في حيازة آخر وأقسم هذا الأخير « أن يائما باعني إياها وقمت بالشراء في حضرة شهود » وأعلن صاحب المسروقات « سأقدم الشهود على بضاعتى المسروقة » ، فإن المشتري ما دام قدم البائع والشهود الذين تمت الصفقة بحضورهم كما قدم صاحب البضاعة الشهود على ملكيته لها ، فإن القضاة يفصلون في النزاع الشهود الذين تم الشراء بحضورهم والشهود الذين يشهدون بملكيتها لصاحبها يشهدون بذلك في حضرة الاله بهذا ثبت أن البائع لص فإنه يقتل ، أما صاحب البضاعة المسروقة فيستردّها وأما المشتري فيأخذ من أملاك البائع المال الذي دفعه .
- ١٠ - إذا لم يرشد المشتري عن البائع الذي باعه البضاعة وعن الشهود الذين تم الشراء بحضورهم ولكن صاحب البضاعة قدم شهوده فاشترى لص يقتل وصاحب المتاع يسترد متاعه .
- ١١ - إذا لم يقدم صاحب البضاعة المسروقة شهوده على ملكيته للبضاعة المسروقة فهو مخادع غشاش يقتل .
- ١٢ - إذا كان البائع قد مات ، فإن المشتري يأخذ من ضيعته خمسة أمثال قيمة الدعوى في القضية .

- ١٣ - إذا لم يكن من الميسور تواجد شهود الرجل ، فإن القاضى يمنحه أجلا قدره ستة شهور فإذا لم يقدم الشهود خلالها ، فهو مخادع وينال الجزاء .
- ١٤ - إذا سرق رجل ابناً صغيراً آخر حكم عليه بالموت .
- ١٥ - إذا عاون رجل عبداً للدولة أو جارية للدولة أو عبداً لمواطن أو جارية لمواطن على الهرب من بوابة المدينة يقتل .
- ١٦ - إذا آوى رجل فى بيته عبداً هارباً أو جارية هاربة ممن يمتنون للدولة أو للمواطنين ولم يقدمهم عند استدعاء الشرطة ، فإن صاحب البيت يقتل .
- ١٧ - إذا أمسك رجل عبداً هارباً أو جارية هاربة فى العراء وأخذ كملك له ، فإن صاحب العبد يدفع له عشرة شواقل من الفضة .
- ١٨ - إذا لم يعين العبد اسم صاحبه يأخذه الى القصر حتى يتم التحرى عنه ثم يعاد الى صاحبه .
- ١٩ - إذا احتفظ بهذا العبد فى بيته أو اتضح فيما بعد ان العبد بقى فى حوزته قتل ذلك الرجل .
- ٢٠ - إذا هرب العبد من يد أسرة يؤيد الرجل ذلك يقسم أمام الاله لصاحب العبد وعندئذ يطلق سراحه .
- ٢١ - إذا أحدث رجل صدعاً فى منزل يقتل أمام الصدع ويحشر داخله ويسند عليه .
- ٢٢ - إذا ضبط رجل متلبساً بسرقة قتل .
- ٢٣ - إذا لم يضبط السارق ، فإن صاحب المتاع المسروق يقدم تفصيلات المسروقات فى حضرة الاله وعندئذ ، تعوضه المدينة وحاكمها التى وقعت السرقة فى ناحيتها من متاعه المسروق .
- ٢٤ - إذا كان ما سرق « حياة » تدفع المدينة للحاكم مينا من الفضة تعويضاً لأهلها .
- ٢٥ - إذا شبت نار فى بيت رجل وذهب رجال لاطفائها ثم نظر أحدهم بعينه الى متاع صاحب البيت وحاول اختلاسه يقتل باللقائه فى النار .
- ٢٦ - إذا كلف جندي خاص أو مبعوث بمهمة للملك ولم يذهب أو استأجر بديلاً له ، يقتل ذلك الجندي أو المبعوث ثم تسلم أملاكه لبيدله .

- ٢٧ - إذا أسر جندي أو مبعوث وهو في الخدمة العامة للملك وكانت حقوله وبساتينه قد أعطيت بعد اختفائه إلى آخر ارتبط بالتزاماته الاقطاعية ، فإنه في حالة العودة والرجوع إلى المدينة يعاد إليه حقله وبستانه ويرعى بنفسه التزاماته الاقطاعية .
- ٢٨ - إذا كان الجندي الخاص أو المبعوث الذي أسر وهو في الخدمة العامة للملك له ابن يستطيع ان يرعى التزاماته الاقطاعية ، فإن الحقل والبساتين يعطيان له ليرعى الالتزامات الاقطاعية له .
- ٢٩ - إذا كان الابن صغيرا بحيث لا يستطيع رعاية الالتزامات الاقطاعية لأبيه ، يعطى ثلث الحقل والبستان للام حتى تقوم بتربيته .
- ٣٠ - إذا كان جندي خاص أو مبعوث يسلم حقله أو بستانه وبيته بسبب الالتزام الاقطاعي ثم يغيب وبعد رحيله يأخذ آخر حقله وبستانه وبيته ويرعى الالتزامات الاقطاعية مدى ثلاث سنوات فان عاد وطالب بحقله وبستانه وبيته لا يعطى له ان من أخذها ورعى التزاماتها الاقطاعية تصبح من حقه الاقطاعي .
- ٣١ - إذا غاب لمدة سنة واحدة فقط ثم عاد ، فإن البستان والبيت يردان له ويرعى الالتزام الاقطاعي .
- ٣٢ - إذا دفع تاجر فدية جندي خاص أو مبعوث أسر في حملة الملك ومكنه من الوصول لمدينته ، فإن المفتدي يدفع فديته عن نفسه ان كان لديه ما يكفي في بيته ، أما اذا لم يكن لديه ما يكفي في بيته ، فيفتدى من أملاك اله المدينة فاذا لم يكن هناك ما يكفي من أملاك اله المدينة ، فإن الدولة تفتديه . وأما حقله وبستانه فلا تصفى مقابل الفدية .
- ٣٣ - إذا تملك « روكوم » أو « لوبوتوم » (منصبان عسكريان يعادلان شاوليش وضابط) جنديا وتقبل ان يذهب مستأجرا كبديل في حملة للملك ، فإنهما يقتلان .
- ٣٤ - إذا اغتصب « روكوم » أو « لوبوتوم » متاع جندي ، أو أساء أحدهما إلى جندي ، أو استأجر أحدهما جنديا ، أو أصدر حكما ضده ظلما لصلحة من هو أعلى منه رتبة ، أو اغتصب منحة منحه أياها الملك ، فإن ال « روكوم » أو « لوبوتوم » يعاقب بالموت .
- ٣٥ - إذا اشترى رجل من يد جندي ماشية أو غنما كان الملك قد أعطاهما للجندي ، فإنه يدفع ماله غرامة .

- ٣٦ - حقل الجندي أو بستانه أو متعلقات بيته ٠٠٠ هو أو المبعوث أو الاقطاعي ٠٠٠ لا تباع بحال من الأحوال .
- ٣٧ - اذا اشترى رجل حقلا أو بستانا أو شيئا من متعلقات بيت جندي أو مبعوث أو اقطاعي ، فان لوحة التماقد تكسر ثم يدفع ماله غرامة مع إعادة الحقول والبستان والبيت الى صاحبها .
- ٣٨ - ليس من حق جندي أو مبعوث أو اقطاعي ان يتخلى عن حقله أو بستانه أو بيت اقطاعيته لزوجته أو ابنته ، وليس له بأية حال من الأحوال ان يتنازل عنها مقابل التزام عليه .
- ٣٩ - يجوز له ان يتنازل لزوجته أو ابنته عن أى حقل أو بستان أو بيت اشترراه ثم تملكه كنتيجة لذلك هو يستطيع أن يمينهم للالتزام خاص به .
- ٤٠ - « الناديتوم » (طبقة كهنوتية) أو التاجر أو الاقطاعي الخاص يستطيع أن يبيع حقله أو بستانه ، على أن يتقبل المشتري التزام ما اشتراه .
- ٤١ - اذا تملك رجل ، عن طريق المفاوضة ، حقلا أو بستانا أو بيتا خاصة بجندي أو مبعوث أو اقطاعي ثم قام بدفع ثمن اضافي ، فان الجندي أو المبعوث أو الاقطاعي يعاود تملك حقله أو بستانه أو بيته كما يحتفظ بما دفع اضافيا .
- ٤٢ - اذا استأجر رجل حقلا للزراعة ثم لم ينتج حبوبا في الحقل ، فان هذا يشير الى أنه لم يقدم لمالك الحقل حبوبا على أساس الأرض المجاورة .
- ٤٣ - اذا لم يزرع الحقل بل أهمله يدفع حبوبا لصاحب الحقل على أساس ما يجواره ، بل ان الحقل الذى أهمله يقوم بحرثه ويعود الى صاحبه .
- ٤٤ - اذا استأجر رجل حقلا بورا لمدى ثلاث سنوات لتحسينه ولكن كسله أدى الى أنه لم يتم بتحسينه فانه ، يحرق أرضه في السنة الرابعة ويكسر كتله ويعيده الى صاحبه بل - أكثر من ذلك - بكييل عشرة « كور » من الحبوب لكل ١٨ « ايكو » .
- ٤٥ - اذا أجر مالك حقله لمستأجر وتسلم ايجار حقله ثم أغرق « أدد » فيما بعد الحقل أو اجتاحه فيضان ، فان الخسارة تقع على المستأجر .
- ٤٦ - اذا لم يكن قد تسلم الايجار سواء أكان أجر الحقل لنصف أم ثلث « المحصول » ، فان مستأجر الحقل ومالكة يقتسمان ما ينتجه الحقل من حبوب .

- ٤٧ - إذا كان المستأجر قد طلب من آخر أن يزرع الحقل لأنه لم يستطع استغلاله في السنة السابقة ، فإن مالك الأرض ليس له أن يعترض ولمستأجره الجديد أن يزرع حقله وفي موسم الحصاد يأخذ الحبوب بما يتفق والعقود .
- ٤٨ - إذا كان هناك دين في ذمة رجل ثم أغرق « أدد » حقله أو اجتاحه فيضان أو لم تنم الحبوب بسبب الماء في الحقل ، فليس له أن يعيد شيئاً من الحبوب لدائنه في هذه السنة ، بل يلغى لوحة العقد ولا يدفع فائدة عن تلك السنة .
- ٤٩ - إذا اقترض رجل مالا من تاجر ورهن للتاجر حقلاً معداً للحبوب أو السمسم ، بأن قال له « ازرع الحقل ثم اجمع المحصول وخذ الحبوب أو السمسم الذي تنتجه » إذا كان المستأجر أنتج حبوباً أو سمسماً في الحقل ، فإن صاحب الحقل نفسه يأخذ في موسم الحصاد الحبوب أو السمسم التي أنتجها الحقل ويعطى التاجر الحبوب مقابل ماله الذي استدانته سنة مع الفوائد وكذا ما يقابل تكاليف الزراعة .
- ٥٠ - إذا رهن حقلاً مزروعاً أو حقلاً استتبت به السمسم ، فإن صاحب الحقل نفسه يأخذ الحبوب أو السمسم الذي أنتجه الحقل ثم يرد المال وأرباحه إلى التاجر .
- ٥١ - إذا لم يكن لديه المال ليرده ، فإنه يعطى التاجر مقابل ماله حبوباً أو سمسماً بسعر السوق الذي يحدده الملك ذلك المال الذي استدانته التاجر مع فائدته .
- ٥٢ - إذا كان المستأجر لم ينتج حبوباً أو سمسماً في الحقل ، فله ألا يغير عقده .
- ٥٣ - إذا تكاسل رجل عن أن يقوى سد حقله ولم يصنعه قويا وحدث به صدع ثم كان من أثر ذلك أن اجتاح الماء الأرض المنزرعة ، فإن الرجل الذي صدع السد في أرضه يأخذ مقابلاً للحبوب التي أصابها الخسار .
- ٥٤ - إذا لم يكن قادراً على التعويض بالحبوب ، يباع كما يباع متاعه ويقتسم الزارعون الذين أئلف الماء محصولهم ماله .
- ٥٥ - إذا حدث أن تكاسل رجل عند فتح قنواته للرى بحيث اجتاح حقلاً مجاوراً لحقله ، فإنه يكيل تمويضاً بمقدار ما أصابه الخسار .
- ٥٦ - إذا فتح رجل الماء ثم تركه يفتال بما تم من عمل في حقل مجاور ، يدفع ١٠ « كور » مقابل كل ١٨ « أيكو » لصاحب الحقل .

- ٥٧ - إذا لم يتفق زراع مع صاحب الحقل لترعى أغنامه على الحشائش بل تركها ترعى فى الحقل دون موافقة صاحبه ، فانه حين يجمع صاحب الحقل المحصول ، فان الراعى الذى رعى غنمه فى الحقل دون موافقة صاحب الحقل يدفع بالاضافة ٢ « كور » لكل ١٨ « أيكو » لصاحب الحقل .
- ٥٨ - إذا حدث أن تركت الأغنام المرعى ، بعد أن احتجز القطيع كله داخل بوابة المدينة ، وساق الراعى الأغنام الى حقل ثم رعت فيه ، فان الراعى ملزم أن يرعى الحقل الذى رعت فيه الأغنام ثم انه فى موسم الحصاد يدفع ٦ « كليور » لكل ١٨ « أيكو » لصاحب الحقل .
- ٥٩ - إذا قطع رجل شجرة من بستان رجل آخر دون موافقة صاحبه يدفع نصف مينا من الفضة .
- ٦٠ - إذا حدث أن سلم رجل الحقل لبستاني ليصنع بستانا ، فان البستاني حين يفعل ذلك يجب عليه أن يرعاه لمدة أربع سنوات وفى السنة الخامسة يتقاسم المحصول مناصفة مع صاحب الأرض ولصاحب البستان حق الحصول على النصيب الأفضل .
- ٦١ - إذا لم يقم البستاني برعاية الحقل كله بل ترك جزءا بورا يكون هذا الجزء من نصيبه .
- ٦٢ - إذا لم يقم بتحويل ما أعطى له من أرض الى بستان فى حالة كونها أرضا متزرعة ، يدفع البستاني الى صاحب الأرض ايجار الحقل عن السنوات التى أهمل فيها ، على أساس الأراضى المجاورة ، كما يقوم بالعمل اللازم فى الحقل الذى يعود الى صاحبه .
- ٦٣ - إذا كانت أرضا بورا ، فانه يقوم بالعمل اللازم فى الحقل ويعيده الى صاحبه كما يكيل ١٠ « كور » من الحبوب لكل ١٨ « أيكو » عن كل سنة .
- ٦٤ - إذا سلم رجل بستانا لى يلقحه ، فان البستاني يعطى لصاحب البستان ٢٪ محصول البستان كإيجار للبستان طيلة استثماره له ، أما هو فيأخذ ال ٢٪ .
- ٦٥ - إذا لم يقم البستاني بتلقيح البستان ومن ثم هزل المحصول ، فان البستاني يدفع ايجار البستان بما يعادل ايجار المثل المجاور .
- ٦٦ - إذا استدان رجل من تاجر ثم ضيق عليه التاجر ولم يكن لديه ما يدفعه اذا أعطاه البستان بعد التلقيح وقال له : « خذ مالك بلحا بقدر ما أنتج البستان » . فانه لا يسمح للتاجر بذلك لأن

لصاحب البستان نفسه أن يأخذ ما أنتج البستان من بلح ويدفع للتاجر ماله وفائدته طبقاً لنص اللوحة ، كما لصاحب البستان بدوره أن يأخذ بقية البلح الذى أنتجه البستان .

- ٦٧ - إذا بنى رجل بيتاً فإن جاره
٦٨ -
٦٩ -
٧٠ - يعطيه
٧١ - إذا كان يعطى حبوباً أو مالا أو بضائع لاقطاعية ولاية مجاورة يريد شراءها ، فإنه يدفع غرامة ما سبق أن دفعه وتعود الضيعة الى صاحبها ، وإذا لم يكن للضيعة التزامات اقطاعية ، فله أن يشتريها مادام يدفع مثل هذه الضيعة حبوباً أو مالا أو بضائع .
٧٢ - ٧٧ مواد ضائعة الا من الفاظ ورد بها أمر بناء المنزل .
٧٨ - إذا أجر رجل لآخر ودفع المستأجر الأجر لصاحب البيت لمدة عام ثم قال المالك للمستأجر وعقده لا يزال نافذ المفعول : « اترك المنزل » ، فإن صاحب البيت يدفع غرامة المال الذى دفعه المستأجر لأنه طلب اليه أن يترك المنزل وعقده نافذ المفعول .
٧٩ - ٨٧
٨٨ - إذا أقرض تاجراً حبوباً بفائدة ، يأخذ مقابلها ٦٠ « قو » من الحب لكل « كور » كفاً ، وإذا أقرض مالا بفائدة يأخذ $\frac{1}{4}$ شاقل و ٦ « شى » (أى $\frac{1}{4}$ شاقل) لكل شاقل من الفضة كفاً .
٨٩ - إذا لم يكن لدى رجل ما يسد به الدين ولكن كانت لديه حبوب ، فإن التاجر يأخذ حبوباً مقابل ماله مع فائدة تتفق والسعر الذى يحدده الملك .
٩٠ - إذا زاد التاجر فائدة عن « ٦٠ » « قو » لك « كور » من الحبوب أو $\frac{1}{4}$ شاقل و ٦ « شى » عن شاقل المال ثم أخذها ، فإنه يدفع غرامة تعدل ما أقرض .
٩١ - إذا أقرض تاجراً حبوباً بفائدة ثم أخذ ماله بفائدة كاملة من الحبوب ، فإن الحبوب مع المال قد لا
٩٢ -
٩٣ -

١٠٥ - إذا كان التاجر المتجول مهملاً ، بحيث لم يحصل على إيصال مختوم عن المال الذي دفعه للتاجر ، فإن المال يغير إيصال مختوم قد لا يضاف للجساب .

١٠٦ - إذا اسدان تاجر متجول مبلغاً من المال من تاجر ثم حدث نزاع ، فإن التاجر عليه أن يثبت في حضرة الإله والشهود أن التاجر المتجول استدان المبلغ ، وعندئذ ، يدفع التاجر المتجول إلى التاجر ثلاثة أمثال المبلغ موضوع الدين .

١٠٧ - إذا عهد تاجر بشيء إلى تاجر متجول ثم أعاد هذا إليه ما أعطاه ، فإنه في حالة حدوث أى نزاع بينهما وإنكار التاجر المتجول أنه تسلم شيئاً ، فإنه على التاجر المتجول أن يثبت ذلك بالقسم ضد التاجر في حضرة الإله والشهود ، وعندئذ ، يدفع التاجر ستة أمثال الشيء موضوع هذا النزاع .

١٠٨ - إذا كانت بائعة خمور بدلاً من أن تتسلم حبوباً كتمن للشراب تسلمت نقوداً بالوزن الكبير وبذا جعلت سعر الشراب أقل من قيمة الحبوب فإنهم يثبتون ذلك ضدها ويلقون بها في ماء النهر .

١٠٩ - إذا تجمع بعض المتشردين في حانة بائعة خمور ولم يقبض عليهم ولم تأخذهم إلى القصر ، فإنها تقتل .

١١٠ - إذا كانت « ناديتوم » (من طبقة الكاهنيات) أو « أنتوم » (من طبقة الراهبات) ممن لا يعيشون في دير - يفتتحون حانة أو يدخلون حانة بقصد الشراب ، فالعقوبة الحرق .

١١١ - إذا أعطت بائعة قنينة من شراب « بيخوم » نسيئة ، فإنها تأخذ ٥٠ « قو » من الحبوب عند جمع المحصول .

١١٢ - إذا كان رجل في رحلة تجارية وأعطى فضة وذهباً وأحجاراً كريمة أو أية بضائع من متعلقاته إلى رجل آخر وعهد إليه بنقلها ، فإن هذا الرجل إذا لم يسلم ما كان يجب نقله إلى حيث كان يجب نقله بل أخذه لنفسه ، فإن صاحب البضائع التي كان مفروضاً أن تنقل يجب أن يثبت الاتهام ضد الرجل الأخير فيما يتصل بموضوع ما كان يجب نقله ولم يسلمه وعندئذ ، يدفع الرجل إلى صاحب البضاعة التي كان يجب أن تنقل خميسة أمثال ما يسلم إليه .

١١٣ - إذا كان لرجل دين من حبوب أو مال على آخر ثم أخذ حبوباً من الشونة (أو ساحة التذرية ، بغير موافقة صاحب الحبوب ، فيجب إثبات أن هذا الرجل أخذ حبوباً من الشونة أو ساحة التذرية

- دون موافقة صاحب الحبوب وعندئذ ، يعيد كمية الحبوب التي أخذها ثم يدفع كذلك غرامة كل شيء آخر يكون قد اقترضه .
- ١١٤ - إذا لم يكن لرجل حبوب أو مال لدى آخر ولكن احتجزه كرهن ، فإنه يدفع ثلث مينا من الفضة عن كل احتجاز .
- ١١٥ - إذا كان لرجل دين حبوب أو مال لدى آخر ثم احتجز شخصا كرهينة ، ثم مات الرهينة ميتة طبيعية في بيت المحتجز ، فليس هناك وجه لإقامة الدعوى .
- ١١٦ - إذا كان موت الرهينة نتيجة ضرب أو إساءة في بيت المحتجز ، فإن صاحب الرهن عليه أن يثبت ذلك ضد تاجره : فإن كان ابنا للرجل قتل الابن وإن كان عبده دفع ثلث مينا من الفضة وغرامة عن كل ما يكون قد اقترضه .
- ١١٧ - إذا حل أجل التزام على رجل ثم باع خدمات زوجته أو ابنه أو ابنته أو سخر للخدمة ، فإنهم يعملون في بيت مستبيهم أو ملتزمهم مدى ثلاث سنوات وتعاد إليهم حريتهم في السنة الرابعة .
- ١١٨ - إذا سخر عبد أو أمة للخدمة ثم أراد التاجر إشهار البيع ، فله أن يبيع دون وجه لإقامة الدعوى ضده .
- ١١٩ - إذا قام التزام على رجل وكان من نتيجة ذلك أنه باع خدمات أمته التي ولدت أطفالا ، فإن صاحب الأمة يستطيع أن يدفع فيما بعد ما كان التاجر قد دفعه ثم يسترد أمته .
- ١٢٠ - إذا أودع رجل حبوبه في بيت رجل آخر فخرنها وحدث تلف في الشئونة أو يكون صاحب البيت قد فتح المخزن وأخذ حبوبا أو أنه أنكر تماما تسلمه لأي حبوب بقصد خزنها في بيته ، فعلى صاحبها أن يبين تفصيلات حبوبه في حضرة الإله وعندئذ يعطى صاحب البيت إلى مالك الحبوب ضعف ما أخذ من حبوب .
- ١٢١ - إذا أودع رجل حبوبا في بيت آخر ، فعليه أن يدفع « و قو » من الحبوب لكل « كور » مقابل تخزين لمدة سنة .
- ١٢٢ - إذا أراد رجل أن يودع لدى آخر فضة أو ذهباً أو أي شيء آخر لحفظه (أمانة) ، فيجب أن يبين بالشهود مقدار ما يودع أيداعه ثم يحرر عقدا وعندئذ تتم عملية الحفظ (إيداع) .
- ١٢٣ - إذا سلم شيئا لحفظه بغير شهود أو عقود ثم أنكروا تسليمها حيث أودعها ، فإن الحال لا تستدعي إقامة الدعوى .

- ١٢٤ - اذا أعطى رجل آخر فضة أو ذهباً أو أى شيء آخر بصفة أمانة في حضرة شهود ثم أنكر الواقعة ، فيجب إثباتها وعندئذ يدفع ضعف ما أنكر .
- ١٢٥ - اذا أودع رجل متاعه كإمانة ثم اختفى المتاع حيث أودعه كما اختفى متاع صاحب البيت ، اما بسبب دخول اللصوص أو عن طريق نقب الحائط ، فان صاحب البيت الذي كان إيماله سبباً في تبديد الأمانة يجب أن يعرض صاحب البضائع ، وعليه أن يبحث جدياً بحثاً كاملاً عن متاعه الضائع ويأخذه من اللص الذي سرقه .
- ١٢٦ - اذا لم يكن متاع الرجل قد سرق ولكنه قد أعلن « ان متاعى قد سرق » ، وبذا يحاول خديعة مجلس مدينته ، فان مجلس المدينة يستعرض الحقائق في حضرة الإله وان متاعه لم يسرق وعندئذ يدفع لمجلس مدينته ضعف ما ادعى به .
- ١٢٧ - اذا شهر رجل براهية أو زوجة رجل آخر ولم يستطع إثبات شيء يجر ذلك الرجل الى حضرة القضاة ويقص كذلك نصف شعره .
- ١٢٨ - اذا كان رجل وزوجته ولكن لم يحرر معها عقوداً ، فان هذه المرأة ليست زوجة .
- ١٢٩ - اذا ضبط زوجته في حالة تلبس مع رجل آخر ، يربطان معا ويلقى بهما في ماء النهر ، فاذا أراد الزوج إبقاء زوجته ، فللملك أن يحتفظ على الرجل من رعيته حياته .
- ١٣٠ - اذا اتصل رجل بخطيبة آخر ولم يكن قد واقعها رجل من قبل وكانت لا تزال في بيت أبيها ثم رقد على صدرها وأمسك بها ، فانه يقتل أما المرأة فتطلق حرة .
- ١٣١ - اذا اتهم رجل زوجته ولم تضبط متلبسة مع آخر ، تثبت دعواها يقسم أمام الإله وتعود الى بيتها .
- ١٣٢ - اذا شهر بزوجة رجل آخر ولكن لم تضبط متلبسة في حالة اضطجاع مع رجل آخر ، فانها تلقى بنفسها الى النهر من أجل زوجها .
- ١٣٣ - اذا أسر الرجل وكان في بيته ما يكفى أسرته فان زوجته لا تهجر بيتها بل تحترس فلا تدخل بيت رجل آخر فانها تلقى .
- ١٣٣م - اذا لم تحترس المرأة ثم دخلت بيت رجل آخر ، فيجب إثبات ذلك ضدها ثم يلقي بها في النهر .

- ١٣٤ - إذا أسر رجل ولم يكن هناك في بيته ما يحفظ عليهم الحياة الزوجية ، فلزوجته أن تدخل بيت رجل آخر ولا لوم عليها .
- ١٣٥ - إذا لم يكن في بيت الأسير ما يكفي للاتفاق على أسرته ، ثم دخلت زوجته الى بيت رجل آخر قبل عودته وولدت له أطفالا وعاد زوجها أخيرا ووصل الى مدينته ، فإن هذه المرأة تعاد الى زوجها الأول أما الأولاد فيبقون مع أبيهم .
- ١٣٦ - إذا هجر رجل مدينته ثم هرب ثم دخلت زوجته بيت رجل آخر بعد رحيله ، فإنه عند عودته ورغبته في استعادة زوجته لا تعود الزوجة الى زوجها الهارب ، لأنه احتقر مدينته وفر هاربا .
- ١٣٧ - إذا عول رجل أن يطلق « شسوجيتوم » رزقت منه أطفالا ، أو « ناديتوم » جاءته بأطفال ، ترد الى هذه المرأة بائنتها كما تعطى نصف الحقوق والبستان والمتاع حتى يربي أولادها ، وبعد أن تتم تنشئة أولادها تعطى نصيبا مماثلا لآي وريث مما يوزع على أولادها ، حتى يستطيع الرجل الذي يختارها أن يتزوجها .
- ١٣٨ - إذا أراد رجل أن يطلق زوجته التي لم يرزق منها بأطفال ، فعليه أن يسلمها بالكامل كل ثمن زوجها وكذا بائنتها التي جاءت بها من بيت أبيها ثم يطلقها .
- ١٣٩ - إذا لم يكن هناك ثمن زواج ، فإنه يعطيها « مينا » واحدة من الفضة لاتمام الطلاق .
- ١٤٠ - إذا كان مزارعا يعطيها ثلث مينا من الفضة .
- ١٤١ - إذا كانت زوجة رجل تعيش في بيته قد عولت على أن تترك البيت لتعمل ، وبذا تهمل بيتها ويستشعر زوجها المهانة ، فيجب اثبات ذلك ضدها . وإن عول زوجها بسبب ذلك على تطليقها ، فإنه يطلقها دون إعطائها شيء لاتمام الطلاق عند رحيلها . وأما إذا لم يكن زوجها قد عول على تطليقها ، فله أن يتزوج من غيرها وتبقى الزوجة السابقة في بيت زوجها كخادمة .
- ١٤٢ - إذا كرهت امرأة زوجها بحيث قالت « لا صلة لك بي » فيتحرى عن حالتها أمام مجلس المدينة : فإذا كانت حريصة بحيث لا يبدو بها ما يعيبها حتى رغم أن زوجها يخرج ويتحدث عنها بسوء ، فإن هذه المرأة يمكن تسريحها دون لوم إطلاقا الى بيت أبيها على أن تأخذ معها بائنتها .

- ١٤٣ - إذا لم تكن حريصة بل كانت دائمة الخروج للزيارات ، وبهذا تهمل بيتها ويستشعر زوجها المهانة ، فانه يلقي بها في ماء البحر .
- ١٤٤ - إذا تزوج رجل من « ناديتوم » ، ثم أسلمت هذه جارية لها زوجها ثم رزق منها بأطفال وعول على الزوج من كاهنة ، فليس له أن يفعل لأنه ليس له أن يتزوج من كاهنة .
- ١٤٥ - إذا تزوج رجل من « ناديتوم » ولم يرزق منها بأطفال ثم عول على الزوج من كاهنة قلته أن يتزوجها ويأتى بها إلى بيته ولكن هذه الكاهنة لا ترتفع إطلاقاً إلى مرتبة الـ « ناديتوم » .
- ١٤٦ - إذا تزوج رجل من « ناديتوم » وأعطته جارية حملت منه وجاءت بأطفال ثم طألت بالمساواة لتسديتها لأنها رزقت بأطفال ، فليس لتسديتها أن تبيعها ولكن لها أن تسقطها بفيتيم الاماء وتمدها ضمن عبيدها .
- ١٤٧ - إذا لم ترزق بأطفال فلتسديتها أن تبيعها .
- ١٤٨ - إذا تزوج رجل ثم مرضت زوجته بالحمى ، فانه في حالة عزمه على الزواج من أخرى ، له أن يفعل ذلك دون أن يطلق زوجته التي مرضت بالحمى انها يجب أن تعيش في البيت الذي بناه ويستتمر في اعاليتها طيلة حياتها .
- ١٤٩ - إذا كانت هذه المرأة قد رفضت أن تعيش في بيت زوجها ، يرد لها بائنتها التي جاءت بها من أبيها وعندئذ لها أن تترك البيت .
- ١٥٠ - إذا كان رجل عند اهلاء حقل أو بستان أو بيت أو متاع إلى زوجته يكون قد حرر عقداً مختوماً معها ، فإن أولادها لا يستطيعون الدخول في دعوى ضدها بعد وفاة زوجها ، ما دامت الأم تستطيع أن تمنح ابنها الذي تحبه ولكن ليس لها أن تعطيه لغيره .
- ١٥١ - إذا كانت امرأة تعيش في بيت زوجها قد نصت في عقد زواجها أن دائن زوجها لا يستطيع ارتهاؤها بمقتضى ابراز وثيقة مكتوبة ثم حدث أن كان الرجل مدينًا قبل الزواج من تلك المرأة ، فإن دائنيه لا يستطيعون احتجازها ، كما أنه إذا كانت هي مدينة قبل دخولها إلى بيت زوجها ، فإن دائنيها لا يستطيعون احتجاز زوجها .
- ١٥٢ - إذا حدث الدين بعد دخول المرأة بيت زوجها ، فعلى الاثنين أن يساءلا أمام التاجر (يقصد الدائن) .

- ١٥٣ - إذا تسببت امرأة في موت زوجها بسبب رجل آخر توضع على الخازوق .
- ١٥٤ - إذا واقع رجل ابنته فعليه أن يترك المدينة .
- ١٥٥ - إذا اختار رجل عروسا لابنه ثم واقعها ابنته ثم ضبط هو بعد ذلك متلبسا معها يربط ويلقى به في النهر .
- ١٥٦ - إذا اختار رجل عروسا لابنه ولم يواقعها ابنته ولكن ضاجعها هو ، فإنه يدفع لها نصف مينا من الفضة ثم يرد لها كل ما جاءت به من بيت أبيها ، حتى يستطيع الرجل الذي تختاره أن يتزوجها .
- ١٥٧ - إذا ضاجع رجل أمه بعد موت أبيه يحرق كلاهما .
- ١٥٨ - إذا ضبط رجل بعد موت أبيه متلبسا بمضاجعته مرضعته ، التي كانت حاملا أطفال ، فإنه يقطع من بيت أبيه .
- ١٥٩ - إذا جاء خطيب إلى بيت حميه المقبل بهدية الخطبة ودفع ثمن الزواج ، ثم أحب امرأة أخرى وقال لحميه المقبل : « سوف أتزوج من ابنتك » ، فإن أب الفتاة يحتفظ بكل ما جاء به .
- ١٦٠ - إذا جاء خطيب إلى بيت حميه المقبل بهدية الخطبة ودفع ثمن الزواج ، ثم قال والد الفتاة له : « سوف لا أزوجك ابنتي » ، فإنه يرد ضعف ما جاء به له به .
- ١٦١ - إذا جاء خطيب إلى بيت حميه المقبل بهدية الخطبة ودفع ثمن الزواج وأساءه صديق له بأن قال إن حماه المقبل قال : « سوف لا تزوج من ابنتي » ، فإنه يرد مضاعفا ما جاء به ولكن صديقه لا يتزوج من الزوجة المزمعة .
- ١٦٢ - إذا اتخذ رجل زوجة ورزقت منه بأطفال ثم ماتت ، فليس لأبيها أن يسترد بائنتها ، لأن هذه البائنة ملك لأولادها .
- ١٦٣ - إذا اتخذ رجل زوجة ثم ماتت دون أن تجيئة بأطفال وأعاد له حموه ثمن الزواج الذي كان قد قدمه إلى بيت حميه ، فليس لزوجها أن يدعى حقا في بائنتها ، لأن هذه البائنة من حق بيت أبيها .
- ١٦٤ - إذا لم يرد حموه ثمن الزواج ، فإنه يستنزل مبلغ ثمن الزواج بأكمله من بائنتها ويرد بقية البائنة إلى بيت أبيها .
- ١٦٥ - إذا كان رجل ، عند اهداء حقل أو بستان أو بيت إلى بكر أولاده المحبوب في عينية ، قد كتب وثيقة مختومة له وجاء اخوته للتقسيم

بعد وفاة أبيهم ، فإنه يحفظه بالهدية التي أعطاه إياها أبوه مالا
كما أن ضيعة الأب تقسم بينهم بالتساوي .

١٦٦ - إذا كان رجل لم يختار زوجة لأصغر أبنائه عند اختياره لأبنائه ،
فإن أخوته حين يقسمون تركته بعد موته يعطون لأصغر الأبناء
حصة إضافية تعدل ثمن الزواج من ضيعة أبيهم وهكذا يمكنونه
من الحصول على زوجة .

١٦٧ - إذا تزوج رجل ورزق بأطفال ثم ماتت زوجته فتزوج من بعدها
بامرأة أخرى رزق منها بأطفال كذلك ، فإنه حين يموت لا يقسم
الأطفال التركية تبعاً لأمهاتهم ، بل يستولون على بائنة الأمين كل
مجموعة على حدة ثم تقسم تركة الرجل بالتساوي بعد ذلك .

١٦٨ - إذا أراد رجل أن يحرم أحد أبنائه وقال للقضاة : « أريد حرمان
ابني من الارث » ، فإن القضاة يتحررون حالته فإذا لم يكن الابن
قد ارتكب ذنباً خطيراً بحيث يحرمه حقه في البنوة ، فليس من حق
الأب أن يقطع عنه حقه في البنوة .

١٦٩ - إذا كان قد ارتكب اثماً خطيراً يكفي لحرمانه من البنوة ، فيجب
العفو عن ذنبه الأول ، فإن ارتكب خطأ خطيراً للمرة الثانية فللاب
أن يحرمه .

١٧٠ - إذا ولدت الزوجة الأولى لزوجها أطفالاً ثم جاءت جاريتها بأطفال
وقال الزوج في خلال حياته « أطفالي » لأبناء الجارية وبذا
عدمهم كأطفال الزوجة الأولى ، فإنه بعد موت الأب تقسم التركة
بالتساوي بين أطفال الزوجة الأولى وأطفال الجارية على أن يكون
لبكر الزوجة الأولى نصيب مفضل .

١٧١ - ومع ذلك ، فإذا لم يقل الأب خلال حياته « أطفالي » لمن جاءت بهم
الجارية ، فإنه بعد وفاة الأب لا يشارك أبناء الجارية في متاع
الأب أبناء الزوجة الأولى ولكن تحرر الجارية أولادها وليس لأبناء
الزوجة الأولى حق الخدمة على أبناء الجارية ، وتأخذ الزوجة الأولى
بائنتها وهدية الزواج التي كتبها زوجها لها على لوحة وتعيش
في بيت زوجها وتستمتع بالحياة فيه طيلة عمرها دون أن يكون
لها حق بيعة لأنه ميراث يخص أولادها .

١٧٢ - إن لم يكن زوجها قد أعطاهها هدية زواج فتد لها بائنتها وتحصل
من متاع زوجها على ميراث يعدل أحد الأنصبة وإن ظل أولادها
يضايقونها ليدفعوها لترك الدار ، يتحرى القضاة الأمر ثم يلقون ..

اللوم على الأولاد وهكذا لا تترك المرأة البيت . أما ان عولت على تركه فترك لأولادها هدية زوجها التي أعطاهما إياها زوجها ، أما البائنة التي أخذتها من بيت أبيها فتأخذها معها حتى يتزوجها الرجل الذي تختاره .

١٧٣ - إذا كانت تلك المرأة قد رزقت بأطفال من زوجها الأخير في المكان الذي دخلت إليه ، فإنه في حالة موتها يقتسم أطفالها من زوجها القديم وزوجها الجديد البائنة .

١٧٤ - إذا لم تكن قد رزقت بأطفال من الزوج الثاني فأطفال الزوج الأول وحدهم يتقاسمون البائنة .

١٧٥ - إذا تزوج عبد للقصر أو عبد خاص لمواطن من ابنة رجل حر ورزقت منه بأطفال ، فليس لسيد العبد حق الخدمة على الأطفال من ابنة السيد .

١٧٦ - هذا إلى أنه إذا تزوج عبد للقصر أو عبد خاص لمواطن من ابنة سيد ، ثم أنها دخلت حين تزوجها إلى بيت عبد القصر أو بيت عبد المواطن الخاص ببائنتها وارتبطا ببعضهما ، ثم أسسا بيتا واثقا يمتاع ثم مات العبد ، فإن ابنة السيد تأخذ ببائنتها ثم يقسم إلى قسمين ما اشتركت مع زوجها في شرائه بعد ارتباطهما ويأخذ صاحب العبد النصف وتأخذ هي النصف لأولادها .

١٧٦م - إذا لم يكن لابنة السيد بائنة يقسم إلى نصفين ما اشترته مع زوجها بعد ارتباطهما ، ويأخذ صاحب العبد نصفاً وتأخذ هي نصفاً لأولادها .

١٧٧ - إذا كان لأرملة أطفال قصر وعولت على دخول بيت رجل ، فليس لها أن تدخل دون موافقة القضاة . فإنها حين تريد دخول بيت رجل آخر يتحرى القضاة حالة تركه زوجها السابق ، ثم يهدون إلى زوجها الثاني برعاية تركه زوجها السابق وتحذر لوعة بينهم وبين المرأة تستهفون أنهم سيزعون التركة ويروون القاصرين دون العرض بالبيع للمناع البيت ، لأن المشتري الذي يقدم على شراء متاع بيت أطفال أرملة يخسر ماله ويعاد المتاع إلى أصحابه .

١٧٨ - في حالة الراهبة أو الـ « ناديوم » أو المنذورة « زيكورم » التي كتب أبوها لها لوحة عند تقديمه لبائنتها ، فإنه إذا لم يكن قد سجل بها تصريحه بتوريثها لمن تشاء ولم تكن قد منحها مطلق التصرف بعد موته ، فإن اخوتها يأخذون حقلها ويستأنها ولكنهم يطحنونها ويعطونها زيتا وملابس . تعدل قيمة نصيبها بحيث تبدو

راعية . فإذا لم يقدموا لها طعاما وزيتا وولاييس مناسبة تبدل قيمة نصيبها بحيث تبدل راعية ، فلها أن تعطي حقلها وبستانها إلى أى مستأجر ترضاه والمستأجر فى هذه الحالة سيعاها ما دامت تستولى على ثمار الحقل والبستان أو ما منحها أبوها طيلة حياتها دون حق المتصرف بالبيت أو التوصية للغير ، لأن نصيبها يخص اخوتها من بعدها .

١٧٩ - فى حالة الرأببة أو ال « ماديتوم » أو المنذورة التي كتب لها أبوها عند تقديم البائنة صكاً مختوما وسجل فى اللوحة التي كتبها تصريحه بالتصرف فى ميراثها وفق هواها ومنحها مطلق الحرية ، فإنه بعد وفاته لها أن تسلم ميراثها لمن تشاء وليس لاختها حق الدعوى ضدها .

١٨٠ - إذا لم يقدم أب بائنة لابنته « ناديتوم » فى دير أو منذورة ، فإنه بعد موته تسلم ، كنصيب لها من متاع أبيها فى تركته ، نصيبا مماثلا لآى وريث ولكن لها فقط أن تستمتع باستثماره طيلة حياتها ، لأن نصيبها فى الميراث ملك لاختها من بعدها .

١٨١ - إذا كرس أب لابنته لمعبد ك « ناديتوم » أو « عاهرة مقدسة » أو « كولاشيتوم » (متعبد) ولم يقدم لها بائنة ، فإنها بعد موته تأخذ نصيبا من تركته بمقدار الثلث ولها استثماره طيلة حياتها فقط لأنه يخص اخوتها .

١٨٢ - إذا كان أب لم يقدم لابنته « ناديتوم » ل « مردوك » بابل ولم يسجل وثيقة مختومة لها ، فإنها بعد موته تهبها لاختها فى تركه الأب بنسبة الثلث لها ولكن ليس لها أن تباشر أية التزامات اقطاعية ، لأن ل « ناديتوم » « مردوك » بابل حق منح ميراثها لمن تشاء .

١٨٣ - إذا حرر أب وثيقة مختومة لابنته الكاهنة عند تقديم بائنتها فلها بعد موته أن تأخذ نصيبها فى تركه أبيها .

١٨٤ - إذا لم يقدم رجل بائنة لابنته الكاهنة لأنه لم يزوجها ، فعل اخوتها بعد موته أن يقدموا لها هدية تتناسب مع قيمة التركة التي خلفها الأب ويقدموها لزوجها .

١٨٥ - إذا تبني رجل ولدا باسمه ورياء ، فإن الطفل المتبنى لا يسترجع اطلاقا .

١٨٦ - إذا تبني رجل ولدا عرف أباه وأمه عند تبنيه ، فللطفل أن يعود إلى بيت أبيه .

- ١٨٧- الابن المتبنى لموظف القصر أو خادم القصر أو منذور لا يرد إطلاقاً .
- ١٨٨- إذا أخذ عضو من طبقة الصناع ولداً متبنياً وعلمه حرفته ، فله الحق في ألا يردده إطلاقاً .
- ١٨٩- إذا لم يكن قد علمه حرفته ، فمن الممكن أن يعود الطفل المتبنى إلى بيت أبيه .
- ١٩٠- إذا لم يعد رجل من بين أبنائه الولد الذي تبناه ورباه ، فلهذا المتبنى أن يعود إلى أبيه .
- ١٩١- إذا تبني رجل ولداً ثم أسس أسرة له وجاء أولاد فيما بعد وعول على إبعاد المتبنى ، فإن هذا الولد لا يذهب فارغ اليد ، إذ أنه على من تبناه أن يعطيه من متاعه ثلث ما يملك ، وله أن يسرحه بعد ذلك ما دام لم يعطه حقلاً أو بستاناً أو بيتاً .
- ١٩٢- إذا قال متبنى موظف قصر أو منذور إلى أبيه بالتبني أو أمه بالتبني « لست أبى » أو « لست أمى » يقطع لسانه .
- ١٩٣- إذا وجد متبنى قصر أو منذور أبويه وكره أباه بالتبني وأمهم بالتبني ثم ذهب إلى بيت أبويه تقلع عيناه .
- ١٩٤- إذا أعطى رجل ابنه لمربية ، ثم مات وهو تحت رعايتها ، فإنه في حالة تماقد المربية مع ابن آخر دون علم الأب والأم ، فعليهما أن يثبتا ذلك ضدما ثم يقطعا نديها ، لأنها تماقدت مع ابن آخر دون علم أبيه وأمهم .
- ١٩٥- إذا ضرب ولد أباه يقطع يده .
- ١٩٦- من يتسبب في اتلاف عين عضو من جماعة النبلاء تقلع عينه .
- ١٩٧- من يكسر عظمة رجل آخر تكسر عظمته .
- ١٩٨- من يفقد رجلاً من العامة عينه أو إحدى عظامه يدفع مينا من الفضة .
- ١٩٩- من يفقد عبداً عينه أو إحدى عظامه يدفع نصف القيمة .
- ٢٠٠- من يسقط سن رجل من طبقة تكسر سنه .
- ٢٠١- من يسقط سن رجل من العامة يدفع ثلث مينا من الفضة .
- ٢٠٢- من يلطم خد آخر أعلى منه مرتبه يجلد جلدة بسوط من جلد الثور علناً .
- ٢٠٣- إذا لطم نبيل خد نبيل من نفس المرتبة يدفع مينا من الفضة .

- ٢٠٤ - اذا لطم رجل من العامة خد آخر يدفع ١٠ شواقل من الفضة .
- ٢٠٥ - اذا لطم عبد خد نبيل تصلم اذنه .
- ٢٠٦ - اذا ضرب رجل في معركة رجلا آخر فاصابه ، فانه يقسم قائلا : « انا لم اضربه عبدا » وعليه كذلك ان يدفع اجر الطبيب .
- ٢٠٧ - اذا مات بسبب الضربة فيقسم نفس القسم فاذا كان من النبلاء ، يدفع نصف مينا من الفضة .
- ٢٠٨ - اذا كان من العامة يدفع ثلث مينا من الفضة .
- ٢٠٩ - اذا ضرب رجل ابنة آخر وأجهضت ، يدفع ١٠ شواقل من الفضة بسبب اجهاضها .
- ٢١٠ - اذا ماتت المرأة قتلت ابنته .
- ٢١١ - اذا وقعت الاصابة على ابنة رجل من العامة ، يدفع ٥ شواقل من الفضة .
- ٢١٢ - اذا ماتت هذه المرأة يدفع مينا من الفضة .
- ٢١٣ - اذا ضرب جارية فاجهضها يدفع شاقلين من الفضة .
- ٢١٤ - اذا ماتت الجارية يدفع ثلث مينا من الفضة .
- ٢١٥ - اذا باشر طبيب عملية كبرى لرجل بسلاح من البرونز فانقذ حياته ثم فتح خراجا بعين رجل بسلاح برونزي فانقذ العين ، فأجره عشرة شواقل من الفضة .
- ٢١٦ - اذا كان من العامة يأخذ خمسة شواقل .
- ٢١٧ - اذا كان عبدا فان صاحب العبد يعطى شقالين للطبيب .
- ٢١٨ - اذا باشر طبيب عملية كبرى لرجل بسلاح برونزي وتسبب في موته أو فتح خراجا بعينه فأتلفها تقطع يده .
- ٢١٩ - اذا كانت العملية لعبد رجل من العامة ومات فيعوضه عبدا بعبد .
- ٢٢٠ - اذا باشر العملية على عين العبد بالسلاح البرونزي فأتلفها يدفع نصف ثمنه من الفضة .
- ٢٢١ - اذا أصحح طبيب عظمة مكسورة أو شفى تمزقا عضليا ، فعلى المريض أن يدفع خمسة شواقل للطبيب .
- ٢٢٢ - اذا كان من العامة يدفع ثلاثة شواقل من الفضة .

- ٢٢٣ - اذا كان عبدا دفع صاحبه شاقلين من الفضة للطبيب .
- ٢٢٤ - اذا قام طبيب بيطرى بعملية كبرى لثور أو حمار وأنقذ حياته فان صاحب الثور أو الحمار يدفع للجرح سدس شاقل من الفضة اجرا له .
- ٢٢٥ - اذا قام بالعملية لثور أو حمار وتسبب فى وفاته يدفع لصاحب الثور أو الحمار قيمته .
- ٢٢٦ - اذا عمل رجل ممن يقومون بالوشم علامة عبد لرجل آخر دون موافقة صاحب العبد تقطع يده .
- ٢٢٧ - اذا خادع أحد المختصين بالوشم بحيث أزال علامة العبد من عبد لرجل آخر ، يقتل ذلك الرجل ويطلق على باب بيته ويقسم للمختص بالوشم قائلا : أنا لم أقم بازالتها عن علم ، ثم يطلق سراحه .
- ٢٢٨ - اذا بنى بناء بيتا لرجل وأنجزه ، فانه يعطيه شاقلين من الفضة لكل « سار » من البيت اجرا له .
- ٢٢٩ - اذا بنى بيتا لرجل ولم يتم البناء بحيث انهار المبنى وتسبب فى وفاة صاحب البيت يقتل البناء .
- ٢٣٠ - اذا أدى ذلك الى موت ابن صاحب البيت يقتل ابنه .
- ٢٣١ - اذا كان سببا فى موت عبد ، يعوضه بعبد لصاحب البيت .
- ٢٣٢ - إذا تسبب فى اتلاف متاع ، يعرض كل ما يتلف وكذلك لأنه لم يتم عمل البيت شيئا متينا فانهار ، فعليه أن يعيد بناء البيت الذى انهار على نفقته .
- ٢٣٣ - اذا بنى بناء بيتا لرجل ولم يكن عمله مأمونا ، بحيث أصبح الجائط خطرا غير مأمون ، فعليه أن يدعم الجائط على نفقته .
- ٢٣٤ - اذا صنع مركبى مركبا سعتها ٦٠ كور لرجل ، فأجره شاقلان من الفضة .
- ٢٣٥ - اذا صنع المركب ولم يتم عمله حسنا بحيث تفكك أحد أقواسه فى نفس السنة ٠٠٠ وحيث أنه ظهر هذا العيب فعل المركبى أن يفك القارب ويقويه على نفقته ويسلم المقوى الى صاحبه .
- ٢٣٦ - اذا أجر رجل مركب لراكبى وأهمل هذا بحيث غرقت أو غاصت ، فانه يعوضها بمركب أخرى لصاحب المركب الأولى .
- ٢٣٧ - اذا استأجر رجل مركبا وحملها بالحبوب والصوف والزيت والملح

- أو أى نوع من الحمولة ، ثم أحمّل المراكبى بحيث غاصت المركب وضاع ما تحمّل ، فإن المراكبى يعوض بمقدار ما غاص وما فقد .
- ٢٣٨ - إذا أغرق مراكبى مركب رجل ثم أجاد تمويينها ، فإنه يدفع نصف قيمتها فضة .
- ٢٣٩ - إذا استأجر رجل مركبا يعطيه ٦ « كور » من الحبوب فى السنة .
- ٢٤٠ - إذا اصطدم قارب تجديف بمركب شراعية وأغرقها ، فإن صاحب المركب المفرقة يقدم فى حضرة الاله التفصيلات المتصلة بما فقد من مركبه ، وعلى المسئول عن قارب التجديف الذى أغرق المركب الشراعية أن يعوض عن مركبه وعن بضاعته المفقودة .
- ٢٤١ - إذا احتجز رجل ثورا كرهينة يدفع ثلث مينا من الفضة .
- ٢٤٢ - ٢٤٣ - إذا استأجره رجل لمدة سنة ، يعطى صاحبه ٤ « كور » من الحبوب كإيجار لثور الجر و ٣ « كور » من الحبوب كإيجار لثور الشد الصغير .
- ٢٤٤ - إذا استأجر رجل ثورا ثم يقتله أبسد فى الخلاء ، فإن الحسارة تعود على صاحبه .
- ٢٤٥ - إذا استأجر رجل ثورا وتسبب فى وفاته بسبب إهماله إياه أو ضربه ، فيعوض عن الثور لصاحب الثور .
- ٢٤٦ - إذا استأجر رجل ثورا ثم كسر قدمه أو أحدث قطوعا فى عضلة رقبته يعوض عن الثور بثور لصاحب الثور .
- ٢٤٧ - إذا استأجر رجل ثورا ثم أتلّف عينه يدفع قيمته فضة لصاحب الثور .
- ٢٤٨ - إذا استأجر رجل ثورا ثم كسر قرنيه أو قطع ذيله أو أصاب لحم ظهره يدفع ربع قيمته فضة .
- ٢٤٩ - إذا استأجر رجل ثورا ثم ضربه الاله فمات ، فإن مستأجر الثور يثبت ذلك عن طريق الاله ثم يطلق حرا .
- ٢٥٠ - إذا نطح ثور رجلا أثناء سيره فى الشارع فمات الرجل ، فليس الأمر موضع دعوى .
- ٢٥١ - إذا كان لرجل ثور معروف بالنطح وأخطره بذلك مجلس مدينته ولكنه لم يخفف قرنيه أو يربطه ثم نطح الثور واحدا من النبلاء فمات فإنه يدفع نصف مينا من الفضة .

- ٢٥٢ - إذا كان المقتول عبداً ، فإنه يدفع ثلث مينا من الفضة .
- ٢٥٣ - إذا استأجر رجل آخر ، ليشرف على حقوله وأقرضه حبوب الاطعام وعهد اليه بالثيران وتماقد معه على زرع الحقل ، ثم سرق الرجل الحبوب أو العلف ووجدت بين متعلقاته ، فإن يده تقطع .
- ٢٥٤ - إذا اختلس حبوب الاطعام وبذا جاءت الثيران يعوض بمقدار ضعف ما أخذه من حبوب .
- ٢٥٥ - إذا أجر ثيران الرجل أو سرق حبوب البذر ومن ثم لم يزرع الحقل يثبت الأمر ضده وفي موسم الحصاد يكيل ٦ « كور » من الحبوب لكل ١٨ « ايكو » .
- ٢٥٦ - إذا لم يكن قادراً على الوفاء بالتزاماته ، يؤخذ به الى الحقل حيث تجره الثيران .
- ٢٥٧ - إذا استأجر رجل مزارعا ، فإنه يعطيه ٨ « كور » من الحبوب كل سنة .
- ٢٥٨ - إذا استأجر راعي غنم ، فإنه يعطيه ٦ « كور » من الحبوب كل سنة .
- ٢٥٩ - إذا سرق رجل محراثا من حقل ، فإنه يدفع ٥ شواقل من الفضة لصاحب المحراث .
- ٢٦٠ - إذا سرق أداة بزر أو تقليب أرض ، فإنه يدفع ٣ شواقل من الفضة .
- ٢٦١ - إذا استأجر رجل راعيا ليرعى غنمه أو معزاه ، فإنه يعطيه ٨ « كور » من الحبوب كل سنة .
- ٢٦٢ - إذا سيد ثورا أو نعجة .
- ٢٦٣ - إذا كان قد فقد ثورا أو معزا عهد اليه بما يعوض الثور بالنور والمعز بالمعز لصاحبها .
- ٢٦٤ - إذا كان الراعي الذي عهد اليه بالماشية أو النعاج لترعى قد تسلم أجره بالكامل وفق رضاه ، ثم ترك الماشية تتناقص والنعاج تتناقص وبذا قلل من مقدار النسل ، فإنه يعطى زيادة وربحا طبقا لشروط العقد .
- ٢٦٥ - إذا كان الراعي الذي عهد اليه بالماشية أو النعاج لترعى قد أصبح غير أمين ، ومن ثم غير من علامات الماشية أو باعها ، يثبت ذلك ضده ويعوض الماشية أو النعاج لصاحبها عشرة أمثال .

- ٢٦٦ - إذا حدثت زيارة اله لقطيع أو قتل أسد بعضه ، يبرى الراعى نفسه فى حضرة الاله ، ولكن صاحب الماشية يأخذ منه جثة الحيوان الذى ضرب من بين أفراد القطيع .
- ٢٦٧ - إذا أهمل راع بحيث ترك العرج يدب فى القطيع ، فانه يعرض الماشية والنعاج بمقدار الخسارة عن طريق العرج الذى دب فيها لصاحبها .
- ٢٦٨ - إذا استأجر رجل ثورا للدرس والتذرية فأجره ٢٠ « قو » من الحبوب .
- ٢٦٩ - إذا استأجر رجل حمارا للدرس والتذرية فأجره ١٠ « قو » من الحبوب .
- ٢٧٠ - إذا استأجر رجل نمجة للدرس والتذرية فأجرها ١ « قو » من الحبوب .
- ٢٧١ - إذا استأجر رجل ثيرانا أو عربة أو سائقا ، يدفع ١٨٠ « قو » عن اليوم الواحد .
- ٢٧٢ - إذا استأجر رجل عربة وحدها ، فانه يدفع ٤٠ « قو » عن اليوم الواحد .
- ٢٧٣ - إذا استأجر رجل عاملا ، فانه يعطيه ٦ « شى » من الفضة عن اليوم الواحد من بداية السنة حتى الشهر الخامس ، أما من الشهر السادس حتى نهاية العام فيدفع ٥ « شى » من الفضة عن اليوم الواحد .
- ٢٧٤ - إذا أراد رجل أن يستأجر صائغا ، فانه يدفع له يوميا كاجر ٠٠٠ ٥ « شى » من الفضة وكاجر لصانع الطوب ٥ « شى » من الفضة وكاجر للنساج ٠٠٠٠ « شى » من الفضة وكاجر لصانع الاختام ٠٠٠٠٠ « شى » من الفضة وكاجر للجواهرجى ٠٠٠٠ « شى » من الفضة وكاجر للحداد ٠٠٠٠ « شى » من الفضة وكاجر لصانع الجلود ٠٠٠٠ « شى » من الفضة وكاجر لصانع السلال ٠٠٠٠ « شى » من الفضة وكاجر للبناء ٠٠٠٠ « شى » من الفضة .
- ٢٧٥ - إذا استأجر رجل قاربا طويلا ، فايجاره ٣ شى من الفضة عن اليوم الواحد .
- ٢٧٦ - إذا استأجر رجل قارب تجديف ، فأجره ١/٢ شى من الفضة عن اليوم الواحد .

- ٢٧٧ - إذا استأجر رجل مراكبا سبعتها ٦٠ كور ، فأجره سببس شياقل من الفضة عن اليوم الواحد .
- ٢٧٨ - إذا اشترى رجل عبدا أو أمة ولم يحل الشهر بعد وأصيب بصرع ، فإنه يعيده إلى بائعه ويسترد المشتري ماله الذي كان قد دفعه .
- ٢٧٩ - إذا اشترى رجل عبدا أو أمة ثم تلقى دعوى ضد أحدهما ، فإن البائع مسئول عن الدعوى .
- ٢٨٠ - إذا اشترى رجل في بلد أجنبي عبدا أو أمة رجل آخر ، ثم حين عاد إلى بلده تعرف صاحب العبد أو الأمة على عبده أو أمته ، فإنه إذا كان العبد أو الأمة من أهل البلد ، يحرران دون مال .
- ٢٨١ - إذا كان من أهل بلد آخر ، فإن المشتري يقرر في حضرة الإله مبلغ ما دفعه وفي هذه الحالة ، يعطى صاحب العبد أو الأمة إلى التاجر ما دفعه من مال وهكذا يشتري حرية عبده أو أمته .
- ٢٨٢ - إذا قال عبد لسيده (لست عبدك) ، يثبت سيده أنه عبده وعندئذ تصليح إذنه . . .

خاتمة :

قوانين العدالة التي وضعتها الملك الكفء حمورابي والتي أمن عن طريقها قيادة رشيدة وحكومة سديدة في البلاد - أنا حمورابي - الملك الكامل الذي لم يهمل ذوى الشعور السوداء الذين قدمهم الى « أنليل » والذين عهد الى بهم راعيهم « مردوك » . اننى أوجدت لهم أقاليم حادثة وتغلبت على صعوبات مريرة وجعلت الضوء يشع فوقهم بالسلاح الماضى الذى منحنى اياه « زابايا » و « اينانا » وبفضل الالهام الذى منحنى اياه (أنكى) والقدرة التي أعطانى اياها « مردوك » ، اقتلعت العدو من أعلى من أسفل وأنهيت الحرب وأصلحت أمور البلاد وجعلت الناس يشعرون أنهم اخوة ولم ادع أحدا يرعبهم . . . لقد عيننى كبار الآلهة ومن ثم غدوت الراعى الخير الذى يعنى صولجة الحق وظل يخيم فوق مدينتى وحملت فى صدرى شعوب أرض سومر واكد ، فتقدموا تحت حمايتى وحكمتهم فى سلام وأويتهم الى قوتى ، حتى لا يطغى القوى على الضعيف وحتى تتحقق العدالة لليتيم والأرملة فى بابل التى رفع رأسها « أنوم » و « أنليل » وفى « ايساجيل » ، المعبد الذى توطدت أسسه كالسما والارض . . . لقد سجلت كلماتى القيمة على لوحتى فى حضرة تمثالى كملك للعدالة . . . وأقمتها لتشرق القانون فى الارض وتسجل الأوامر فى الارض ولتعطى العدالة للظلوم . أنا الملك المقدم على الملوك كلماتى منتقاة وقدرتى لا نظير لها . . .

بأمر « شمش » القاضى الأعظم للسماء والارض .

الا فلتسد عدالتى الارض .

باسم « مردوك » مولاي .

الا لا يسخر أحد من تماثيلى .

ثم تلا ذلك دعوات طويلة واستحلاف للآلهة ودعوات ضد من ينال لوحته أو تماثيله بالتدمير أو السخرية أو التغيير أو التحوير . .

1. *Introduction*
2. *Methodology*
3. *Results*
4. *Discussion*
5. *Conclusion*

The purpose of this study was to investigate the effect of the intervention on the outcome. The study was conducted in a randomized controlled trial design. The participants were divided into two groups: the intervention group and the control group. The intervention group received the intervention, while the control group did not. The outcome was measured at baseline and at follow-up. The results showed that the intervention had a significant effect on the outcome. The effect size was medium to large. The results were consistent across different subgroups. The study has several strengths and limitations. The strengths include the randomized controlled trial design, the use of a control group, and the measurement of the outcome at baseline and at follow-up. The limitations include the small sample size, the short follow-up period, and the lack of blinding. The study has implications for practice and research. The results suggest that the intervention is effective in improving the outcome. Further research is needed to confirm these findings and to explore the mechanisms of action.

1. *Introduction*
2. *Methodology*
3. *Results*
4. *Discussion*
5. *Conclusion*

The purpose of this study was to investigate the effect of the intervention on the outcome. The study was conducted in a randomized controlled trial design. The participants were divided into two groups: the intervention group and the control group. The intervention group received the intervention, while the control group did not. The outcome was measured at baseline and at follow-up. The results showed that the intervention had a significant effect on the outcome. The effect size was medium to large. The results were consistent across different subgroups. The study has several strengths and limitations. The strengths include the randomized controlled trial design, the use of a control group, and the measurement of the outcome at baseline and at follow-up. The limitations include the small sample size, the short follow-up period, and the lack of blinding. The study has implications for practice and research. The results suggest that the intervention is effective in improving the outcome. Further research is needed to confirm these findings and to explore the mechanisms of action.

الأفستا المقدسة

زرادشت

٣٠٧ ٦٥٠

للفرس أدب ديني عماده « زرادشت » وديانته • وبيان ذلك أن الفرس القدماء كانوا يعبدون الأوثان حتى ظهر فيهم نبيهم « زرادشت » فجاءهم بالدين والحكمة ولسنا ندرى على وجه الدقة أين زرادشت من عصور التاريخ • فالؤرخون يختلفون في وضعه بين القرن العاشر قبل الميلاد والقرن الخامس •

ويرى عن نبي الفرس أساطير منها أنه لما حملت به أمه هتفت بها هاتف في النوم ، يتبثها بما قدر الله لوليدها من مستقبل عظيم وأنه سيخرج إلى السماء ، حيث يتلقى عن الله وهو « أهورا مزدا » - الكتاب المقدس - « الافستا » - قالوا - ومنذ أن شهد زرادشت نور الحياة بدت فيه علائم النبوة ، فقد قيل أنه ضحك ساعة مولده وأنه منذ الصبا كانت له مكانة ممتازة في نفوس الناس ، ولما اكتملت رجولته أخذ يدعو إلى التوحيد ويقاوم عبادة الأوثان •

ودعى زرادشت ليمثل بين يدي الملك حين بدأ دعوته الجديدة فلبى وذهب إليه في رداؤه الأبيض الفضفاض ، يحمل في يده شعلة النار المقدسة وفي الأخرى صولجانا من غصون السرو وأخذ يعالج الملك ويقتنه برسالته الجديدة التي أوحى إليه بها من « أهورامزدا » ، لينهض بالشعب الأرى إلى ذروة التوحيد فأمن الملك وابنه بديانة زرادشت ، وتحمس الأمير الشاب « اسفنديار » فدعا الناس أن يحطموا أوثانهم ليدخلوا في دين الله الجديد فنهض يعارضه أمير آخر من أسرة أخرى هو « رستم » ، وتقابل الأميران في ميدان القتال أما « اسفنديار » فتروى عنه الأساطير أن جسمه قد تحول إلى كتلة من الصخر ، ولم يبق فيه مقتل الأعداء ، ومع ذلك استطاع عدوه العتيد أن ينفذ إليه سهما فأعماه وعاد اسفنديار إلى أبيه ضريرا ولم يلبث حتى أسلم الروح •

وانقسم الفرس فريقين : فريق موحد تؤيده الدولة وفريق احتفظ بديانته القديمة • وكان لا بد من صراع طويل بين الفريقين انتهى بهجرة الفريق الأضعف - فريق الوثنيين - إلى سهول الهند الخصيبة حيث استقر وتطورت عقيدته حتى أصبحت « البرهمية » كما يعتنقها الهندوس المحدثون ، وبقي الفريق الآخر في أرض الوطن وازدهر قرونا طوالا ، وشيد امبراطورية

عظيمة وشاعت الديانة الزرادشتية في أرجاء فارس ، بفضل تأييد الدولة لها ثم اتسعت رقعتها حين اتسعت أملاك الفرس على أيدي ملوكها من أمثال « كورش » و « دارا » وظلت مهيمنة على النفوس حتى فتح المسلمون فارس .

★ ★ ★

واسم « زارادشت » هو الترجمة الإغريقية لـ « زاراتوسترا » الذي ضمنه نيتشه مسرحيته الشعرية المشهورة : « كذلك قال زاراتوسترا » . وقد ولد « زارادشت » في بلاد فارس ومن العسير تماما أن نستوضح من النصوص البهلوية « التفاصيل الصحيحة لمولده ، نظرا لأن الحديث عادة ما يسير على شاكلة نوع من الحديث المقدس . اننا نستخلص أن بعض رؤساء الملائكة « تجمعوا فوق جذع نبات الهوم وهو نبات في ارتفاع قامد الإنسان رائع في لونه ممتلئ بالعصارة وهو طأزج » وهو النبات الذي اختار ملاك « زارادشت » الحارس الولوج فيه ، بعد ذلك اقتيدت إلى شجرة النبات المذكور ست بقرات بيضاء اثنتان منها ، برغم أنهما كانتا بكرًا ، صارتا حلويتين ، إذ أكلت هاتان البقرتان من نبات « الهاووما » وبذا « انتقلت طبيعة » زاراتوسترا « من ذلك النبسات إلى هاتين البقرتين ، واختلطت بلبين البقر » وبعد ذلك أغرى كاهن يدعى « يوروشاسبو » فتاة من أصل نبيل تدعى « داكدوب » لتحلب البقر وفي أثناء ذلك سحق « يوروشاسبو » نبات « الهاووما » ومزجه بلبين البقر وشرب هو والفنأة مسحوق نبات الهوم ممزوجا باللبين حتى آخر قطرة « . عندئذ امتزجا معا وأنبأ « أهورامازدا » بذلك هنا وحدث اتحاد المجد ، إذ اتحد الروح الحارس والطبيعة الجسدية لزاراتوسترا في صورة صبي ذكر ولكن بالرغم من ذلك ، فقد بذلت الأرواح الشريرة كل جهدها لتعوق الحمل الطبيعي للطفل في رحم أمه ، ولكنها (أي الأم) تضرعت إلى « أهورامازدا » فصارت في أحسن حال . وفي اليوم الذي ولد فيه « زاراتوسترا » غمر قرية « يوروشاسبو » نوع من الضياء المقدس واندلعت النار في كل فجوة ، بيده أن أعظم معجزة له هو أنه ما كاد يولد ، حتى انخرط في الضحك فاذا بالقابلات السبع اللاتي جلسن حوله يتملكهن الفزع وقالت هؤلاء النسوة الفزع : « وما هذا هل سببه العظمة أم السخرية ؟ ما هو ذلك الأمر الذي جعل الصبي يضحك على الفور عند ولادته مثلما يفعل شخص له قدرة ويكون مرد سروره إلى نشاطه ؟ » . ولكن يوروشاسبو أجاب بفخر : « لفوا هذا الرجل الصبي في ملابس صنعت من وبر الغنم الناعم لقد كان مولده يرجع إليك يرجع إلى فضيلتك أنت « يا « داكدوب » لقد استبان بوضوح قدوم المجد وحلول الضياء على هذا الفتى عندما ضحك على الفور عند ولادته » .

ولم تكن الأحداث التي أعقبت ميلاد « زارادشت » تعد شيئا ، بالقياس إلى المحن والمغامرات التي أحدثت طفولته : لقد حاولت الشياطين والأرواح الشريرة بكافة الوسائل أن تحطمه . لقد حاولت أن تخنقه بأن لجأت إلى مربية ؛ لتتولى هذه المهمة نيابة عنهم بأن ترميه تحت خيول راکضة أو تحرقه حتى الموت بأن تضعه على كوم من حطب محترق أو بأن تتركه للذئاب لتمسك به وتلتهمه . وفي كل حال كان ينفذ دون أن يصاب بأذى وفي الحالة الأخيرة كان مرد. انقاذه إلى حقيقة أن « فوهيومانو » و « سروش » الورعين جاء بشاة كثيف وبرها وممتلئ ضرعها باللبن ، جاء بها إلى الحظيرة فدرت لبنا « ل » زارادشترا « في جرعات سهل هضمها حتى بزغ ضوء النهار .

وعندما كان طفلا صغيرا جدا قيل عنه بالمثل انه كان « يطيل التطلع وهو ينظر إلى أعلى وإلى أسفل وفي مختلف الجوانب حوله » ولما كان يسأل عما كان يفعل ، كان يجيب بأنه كان يرى رؤى المباركين يصعدون إلى السماء والاشرار وهم يهبطون إلى الجحيم ، وقد تنبأ في الوقت نفسه بانتشار انجيل جديد في بقاع الأرض .

الرسالة المقدسة :

بدأ « زارادشت » رسالته في سن الثلاثين تقريبا . لقد استهلته هذه الرسالة بنوع من الفحص الروحي ، قامت به الروح الطيبة « فوهيومانو » . ولما تحدث الناس « زارادشت » يوما ما متسائلين : « ما أول شيء يثير همه وعن أي شيء كان أول سعى له ؟ وماذا كان اتجاه رغبته ؟ » أجاب الشاب : « انني أعتبر أكبر همي الصلاح وأول مسعى الصلاح وما تتجه إليه . رغبتي الصلاح . » ولما سمع له في الوقت المناسب بمصاحبة الأرواح كان في استطاعة « زارادشت » أن يوجه أسئلة إلى « أهورا مازدا » نفسه ، فلقد تساءل : « في عالم التجسيد ما هو الشيء الأول في الكمال وأيها الثاني وأيها الثالث ؟ » فرد عليه أهورامازدا قائلا : « ان أول كمال هو الأفكار السديدة وثانيها الكلمات الطيبة وثالثها الأعمال الصالحة » .

في بدء رسالته يبدو أن « زارادشت » قد عاش حياة الناسك وعلى شاكلة « يوحنا المعمدان » نزح إلى البرية وعاش على لا شيء ، اللهم إلا على الجبن والجذور ، ثم جاء الاغراء ومثلما قام الشيطان بالتغريير بالمسيح قامت الشيطانة « سيندارماد » بالتغريير بـ « زارادشت » ولم يتم اللقاء في البرية ، بل بين أشخاص عاديين قرر « زارادشت » أن يدرس عاداتهم : « لقد اتجه زارادشترا إلى العالم الذي يعيش فيه عالم الصداقة ، مستهدفا

أن يراقب تماما ذلك الطريق المعبد للوجود التجسدي ، ثم تقدمت الشيطانة : امرأة ذات جسد ذهبي ناهدة الصدر لقد طلبت صحبته كما طلبت أن يخاطبها وأن يعاونها ولما كان على علم أن مفاته خداعة تماما ، طالبها بأن تدبر ظهرها ولكنها ردت عليه قائلة : «يا زارادشترا الاستمسي» حيثما تكن تكن النساء منا جميلات من الأمام قبيحات بصورة مخيفة من الخلف فلا تطالبني بأن أدير ظهري ، ولكنه أصر وبعده أن عارضت للمرة الثالثة وافقت على أن تدبر ظهرها عندئذ خرجت منها سبلالة كريمة من الثعابين والضفادع البرية والسحالي وأم الأربعين والضفادع البحرية ، على أن المحنة الحقيقية جاءت فيما بعد في صورة هجمات شيطانية عليه ومن بينها كان إيلاج رصاص مصهور في معدته ، ولكن لم يفلح شيء في زعزعة إيمانه في عدالة الإله الذي تمتع بصحبته أعني « أهورا مازدا » وأخيرا ، كمكافأة له على تعيده الرواقى ، أهده « أهورا مازدا » شخصا بكتاب الحكمة السماوية ، الذي سمي فيما بعد باسم « أفيستا » وكان هذا هو الإنجيل الذي كان يحلم به وهو صبي وبذا صار للمبعوث الآن أنجيله .

وبرغم أن تبشيره قد لقي في بادئ الأمر أذنا صماء — لأن الفرس كان لديهم بالفعل آلهتهم وطقوسهم الطبيعية — إلا أن « زارادشت » قد بدأ بالتدريج في اجتذاب مهتدين . وعندما قرر من النهاية أمير فارسي يدعى « فيشتاسب » أو « هيستاسبس » أن يعتنق العقيدة الجديدة ، بدأت حركة تحول دينية قوية ؛ لأن هذا الأمير أعلن على الفور عن نيته في نشر العقيدة الزرادشتية في أرجاء مملكته ، ولكن خليفته قبيح المنصب ، وكان يعتقد في آلهة الماجيين القدامى ، سعى لاستئصال شافة الديانة الزرادشتية . ولكن باعته داريوس الأول العرش في سنة ٥٢١ ق.م أعلنت العقيدة الزرادشتية ديانة رسمية للفرس . ويعتقد بعض المؤرخين أن الأمير « هيستاسبس » الذي كان أول من صادق « زارادشت » لم يكن إلا والد داريوس وإذا صح هذا القول ، فإن هذا ينهض دليلا على أن (زارادشت) قد ولد في أقدم تاريخ عزي إليه .

وطبقا لرؤية ، تمت وفاة « زارادشت » التي كان من المفروض أن تحدث في الثامنة والسبعين من عمره بصورة مسرحية ، مثلما تمت ولادته وإن كانت قد تمت بصورة أسرع وكان شعاع من نور يحيط به ثم يصعد إلى السماء .

مثل هذه الرواية المقتضية عن حياة « زارادشت » ، برغم ما حولها من قصص رائعة التصوير ، قد لا تشد القارئ الغربي كما لو كان فيها إقناع بصورة خاصة أو كان فيها سمو عقلي فريد في ذاته . أما عن شخصية

زارادشت فتمنح لا نعلم عنها شيئا وهي بلا شك : شخصية أكثر غموضا من غموض شخصية كافة الزعماء الروحانيين ، الذين ستتاح الفرصة لدراسة حيواتهم ، أما عن المعجزات المعزوة إليه أو كانت لها صلات بمختلف وجوه حياته فكثيرا ما تكون أقرب الى الغرابة والسخرية وأيا كان تأثيرها على أناس عصره وعلى من عبقروه فيما بعد ، فهي تستهدف كثيرا تعظيم شأنه في عيوننا ، بقدر ما تباعد بينه وبين المركز الأمامي الذي يحتله الرجال ذوو الرؤيا التي تفوق قدرة البشر . هذا هو أول انطباع لنا .

صحيح أنك إذا عرفت القدر اليسير عن إنسان ما أمكنك أن تتصوره . في أية صورة تريدها وأيا كان جهلنا بـ « زرادشت » ، فإننا يمكن أن نكون على يقين من أنه كان شخصا مختلفا تمام الاختلاف عن الحكيم العبقري الأستاذ الألماني الذي يمشى عطلته والذي تصوره « نيتشه » . وفي الواقع ، فإن شخصية « زاراثوسترا » التي وردت في المسرحية الشعرية التي سبقت الإشارة إليها ليست الا مجرد ركيزة توضع عليها أنماط فلسفة (نيتشه) عن يفوق البشر ؛ لأنه ما من شخصية أخرى عظيمة من الشخصيات القديمة لم تكن خلوا تماما من الزخارف التاريخية وأملنا الوحيد ، برغم تواضعه ، في الوصول الى فهم لغز « زرادشت » هو أن نتأمله وتأخذ في اعتباره خلفية عصره ونحن ندرك ادراكا يشوبه الغموض بأن هناك تغييرا كبيرا في روح الحضارة التي كان ينتمى إليها ، تغييرا يسيرا جنبا الى جنب مع العمل التبشيري لمعلم عظيم . وفحص التعليم الحديث يتطلب أن نتعرف قدر المستطاع على عقلية الإنسان وقد تكون النتيجة وهما . ولكن أى تاريخ فيما وراء فترة معينة ليس وهما ؟ هذا الخط من البحث قد يبدو أنه جدير بأن يتبع .

كانت آلهة الفرس لعصر « زرادشت » ، تحمل شيئا كبيرا لتلك الآلهة الواردة بالكتب المقدسة الهندية وفي الواقع ، لقد كان كثيرا ما ينادى العلماء الهنود بأن الافستا تكاد تدين بكل تعاليمها الأساسية للفيدياس بما في ذلك اسمها . لقد كان البانثيون مدفون عظماء الآلهة يضم الهين عظيمين : ميثرى اله الشمس وأنيثا اله الأرض والخصوبة ، وقد تأكدت أهمية عبادة الخصوبة أكثر من ذلك بعبادة هاووما الاله الثور الذي كان من المفروض أن دمه يهب الخلود لمن شربه . لقد كان عشب « هاووما » كما سبق أن رأينا أول ما حلت به روح (زرادشت) في رحلتها البعيدة نحو مولده ولما كانت الهاووما موجدة بصورة خاصة في الجبال ، لذا كانت لها خصائص مخدرة وكانت عبادة الاله الثور تتمثل في شرب عصير النبات باعتباره مائلا للدم الذي يهب الحياة ومن المحتمل أن يكون اله الهند « سوما » مثل الهاووما . ونجد أيضا بين هؤلاء الناس القدامى آثارا واضحة لعبادة

السلف : ديانة ترك اختفوها في الأزمنة المتحضرة فراغا يملؤه مثل تلك البديلة المجردة ، مثل القومية العقيدة الوحيدة التي قدمها الغرب للشرق .

لقد ذكرنا ان الكتب الزارادشتية المقدسة التي بقيت ، أعنى « الأستا » والنصوص البهلوية (٣٥) تصعب قراءتها على الدارس الغربى . ولشك أن السبب في هذا هو أنه لا يكاد يكون هناك شيء من الأدب الغربى يمكن مقارنته بها . والواقع هو أن النصوص التي بقيت لا تعدو أن تكون أجزاء من مجموعة كبيرة جدا من الكتب المقدسة بعضها أبعد عندما دمر الاسكندر الأكبر القصر الملكى فى « برسبوليس » ، فى حين أن أجزاء أخرى فقدت فى أثناء الفتوحات الإسلامية فى القرن السابع الميلادى . وتحمل الأستا بما حوته من قصص وأناشيد وصلوات شيئا معينا بكتاب العهد القديم وما يبدو أنه ينقصها هو : موضوع مستمر وهى خاصية من أهم الخصائص الجديرة بالاعتبار على الأقل فيما يتصل «بأسفار موسى الخمسة» . ورغم ذلك ، فإنه اذا ما تكشفنا مرة التكرارات والغموض والمصطلحات غير العادية للكتابات الزارادشتية ، فإنه لا تلبث أن تبدأ رسالة عامة فى الظهور ببطء . واذا القارىء الذى كان قد تقارب منها وقرر أنه قد أعياه أمرها ، اذا به يستسلم لسحرها كما أن كلمة السحر لاتستخدم فى غير موضعها الصحيح . والأدب النثرى يؤثر على الخيال بقوة الرقية والبحث عن المنطق هو البحث عن شيء واضح أنه لم يقصد أن يكون له وجود بالمرّة (أو على الأقل لا يتضح هذا فى الترجمة) اللهم الا فى فقرات من الحكمة الشعرية ذات المفزى مثل تلك التى نراها مقترنة بالحكماء الصينيين ، ومما يبعث على شدة الغرابة حقا أن القارىء الغربى قد يجد نسبيا مزيدا من الرضا والقناعة فى الشعر والأناشيد الزارادشتية أو « الجاناس » بمحاوراتها الأخلاقية والميتافيزيقية أحيانا تحوى قدرا طيبا أكثر من الجواهر ، عما تحويه أناشيد الشمس لاختاتون والأناشيد الرائعة لـ « ريج فيدا » .

مضمون العقيدة

آمن زرادشت في كتابه « الأفستا » بآله واحد عظيم ، ثم أخذ يفصل لقومه كيف ينبغي أن يعيشوا وفق قانون الطبيعة فلكى يكون الإنسان جزءا سليما في هيكل الكون ، يجب أن يعيش صحيحا معافى وألا يكون ضعيفا خائر القوى . ومن ثم أخذ يدعو إلى أن يحيا الإنسان حياة نقية نظيفة ؛ ليجنب نفسه العلل والأمراض ولقد طبع الله في الإنسان بصيرة يميز بها بين الطاهر والدنس أو بعبارة أخرى بين الحق والباطل وذلك هو الضمير الذي يهدي صاحبه سواء السبيل فمن يعيش وفق ضميره ، تكن حياته متسقة مع إرادة الله .

ولقد كان « أهور مزدا » رمزا للحياة الطاهرة النقية و « أهريمان » يمثل التلوث والدنس . والصراع لا يتفك قائما بين « أهورا مزدا » و « أهريمان » أو ان شئت فقل بين الطهر والدنس أو بين الحق والباطل وإذا اضطرع الخصمان في نفس الإنسان ، فإن الضمير يهدي - في وضوح لا لبس فيه - إلى أين يقع طريق الحق .

ومن أهم اللغات الفلسفية في تعاليم زرادشت وجود مبدئين في الطبيعة ، يعملان متضادين وهما « الروح الخالقة » و « الروح المبيدة » أو الكون والفساد . ومنذ تم الخلق وبين هذين الروحين كفاح وصراع وتنافس ولكن هل هذان المبدآن الهان ؟ في الحق ان بعض النصوص في « الأفستا » تدل على التوحيد مثل :

ان « أهورامزدا » عليم بكل شيء ولذا فهو يعلم بوجود أهريمان ، أما أهريمان وهو روح الشر - فلم يكن لديه علم بوجود « أهورامزدا » . . .
« ان « أهورامزدا » فوق كل ذي علم وخير فهو في جلاله لا يشبهه شيء . . . »

ولذا ، ذهب بعض الباحثين إلى أن رب الكون واحد عند زرادشت لاشريك له وأن يكن في الكون خير وشر يتنافسان فنزعة الشر يادية في برد الشتاء يجمد الماء وينلج الأرض ويعوق الشجر عن النمو والثمار ، وفي الخواطر الشريرة تطوف بالرموس ، وفي الشك والالحاد ، وفي الفقر والكسل ، وفي الأوثان وعبادتها ، وفي الحياة ، وفي الخيانة والكذب والظلام وكرهه الروائح والأمراض وضروب الوباء ، وفي الحيوان المفترس

والزواحف السامة والحشرات .. تلك وما إليها صنائع « روح الشر » التي أخذت على نفسها أن تهدم وتهلك وتبيد . ودعا زرادشت في تعاليمه إلى أن يكون الإنسان خيرا في قوله وفي تفكيره وفي عمله وخير إنسان عند الله يتمثل في « يما » وهو الذي ورد في الشاهنامة والأساطير الفارسية باسم « جمشيد » . فقد وهب الله « يما » مجرانا ورمحا ذهبيا ، ليتخذ منهما شارتين لسلطانه فوق الأرض ، وأخذ « يما » يعمل في الأرض بما أمره الله فقلحها وأعد لها للزراعة وأسكنها رجالا وماشية وكلابا وطيرا ثم أمدّها بالنار .

أخذ « يما » يقيم في الأرض دولة الخير ، غير عالم أن « روح الشر » كامنة في حنايا الطبيعة تتربص له فأنذره الله بما قد يفشاه من سيل وصقيع ؛ ليكون على حذر فهب « يما » من فوره يعد الحظائر لماشيته وخيوله ورجاله ونسائه ومختلف أنواع الطير ، كما أعد أمكنة آمنة يخزن فيها الحب ويحفظ شعلة النار أعد من كل شيء زوجين كأنه نوح ينقذ في سفينته صنوف الكائنات . ان « روح الخين » قد بذرت الشجرة المثمرة وتعدتها بماء الطهر والنقاء وراقبت نموها ؛ لكي تثمر أطيب الثمار « وإذا بروح الشر يندفع من جهة الشمال فينفخ نفخة واحدة من النلج والصقيع - هي الخيانة والسوء - فتأني إلى الشجرة النضرة وتحولها حطبسا يابس هكذا بدأت المعركة بين الخير والشر بين التقوى والضلال بين النور والظلام - الأول يصون صنع الله والثاني يهلكه ويفنيه . وتنتج الديانة الزرادشتية بكل همها نحو حماية الإنسان من روح الشر وصحبته .

أراد زرادشت أن يجتث روح الشر من جذورها ، ويفنى روح التدمير ولا يبقى على وجه الأرض الا البناء والتعمير ، ففضل القواعد الصحية ونظم الحياة التي من شأنها أن تصون الفرد والمجتمع . وأول ما ذكره « الأفيستا » من هذه القواعد هو كيف ينبغي ان ينصرف الأحياء في جثة الميت حتى يتخلصوا مما يترتب على وجودها من ذباب خبيث ، ويعبر كتاب الأفيستا عن هذه الحقيقة الصحية بعبارة مجازية فيقول : « ان روح الشر اذا ما وجدت جثمان ميت تحولت من فورها إلى ذبابة خبيثة تملأ جسدها بالمرض وتروح بين الناس وتغدو لتنتشر بينهم حملها الخبيث » ، ثم يستطرد الكتاب في ذكر الدقائق التي يجب على الإنسان أن يؤديها ، تأييدا لروح الخير : أن يضع الجثة ، كيف يظهر مكانها من الدار ، ماذا يصنع بملابس الميت .. الخ .

ويتلو ذلك في أوامر الكتاب وجوب فلاحة الأرض لتنتج الحب والشجر . فالله يأمر الإنسان أن يروى اليابس الجاف وأن يجفف المستنقعات وأن يسكن الأرض ناسا وماشية وكل ذي نفع وخير . وان « زرادشت »

لتأخذ روعة الفزع حين يتصور أن الإنسان قد تحدثه نفسه أن يندس الأرض بدين الموتى في جوفها ، وما خلقت إلا للزرع الذي يقيم الحياة في الأحياء . إن الموتى موضعهم قمم الجبال تلتهمهم سباع الطير أو تأكلهم عوامل الطبيعة .

ثم يأمر الكتاب بما ينبغي أن يراعى في الجبال إبان الحمل وعند الولادة حتى تسلم الوالدة والولد ثم يفصل قواعد النظافة والطهارة والوقاية من الأمراض المعدية .

أما وقد سلم الجسد بهذا التدبير ، فإن « زرادشت » يستطرد في بسط قواعد الأخلاق فيقول : « إن الإنسان قد ولد وفي فطرته عقلان : عقل خير وعقل شرير ، وكل من العقلين يحاول أن تكون له السيطرة على تنقية الإنسان في أفكاره وأفعاله وأعماله . وقد لخص زرادشت الحياة الخلقية في ثلاثة أركان أساسية : أفكار خيرة وأفعال خيرة وأعمال خيرة فهذه الجوانب الثلاثة طرق ثلاث تؤدي إلى الجنة ، ومن يسعى لتحقيقها إنما يسعى لتأييد الخير وإعلاء كلمة الله : « فلا تنحرف عن أفضل الأشياء وهي ثلاثة : تفكير خير وقول خير وفعل خير » .

والمقصود « بالتفكير الخير » أن يحصر الإنسان عقله في الله الخالق ، وأن يعيش مع الناس في سلام وانسجام فإن أحب الإنسان الإنسان ، عمل على وقايته من الخطر وعاونته وقت الضيق وعلمه أن كان جاهلا وهداه إلى خير طريق يزيده بها غلته وثماره .

والمقصود « بالأقوال الخيرة » أن يكون الإنسان حافظا للعهد منجزا للوعد موفيا للدين ، لا ينطق بما يؤذي ويقول ما من شأنه أن يوثق عزى الحب بين عباد الله .

و « الأفعال الخيرة » تقتضى من الإنسان أن يخفف عن الفقير وأن يزرع الأرض وأن يستنيط الماء العذب وأن يشجع على إقامة الحياة الزوجية وأن ينفق ما زاد على حاجته في وجوب خير الإنسان .

ودعا زرادشت الإنسان أن يتزوج لينشئ الأسرة فكما تصلح الأرض بالاخصاب تصلح الإنسانية باتخاذ الأزواج ، ويشير كتاب الأفستا إلى أن (ما يرضى الله من عبده أن ينشئ لنفسه دارا ويختار لنفسه زوجة وينسل الأطفال وإن يحتفظ في بيته بشعلة موقدة وإن يكون له قطيع من الماشية) .

ثم يصرح زرادشت بتعاليمه على الحيوان ووجوب الرحمة به : فلنذبح منه ما نحن بحاجة إليه أما أن نلهو بقتله في الصيد بسائر ضروب العبث ، فجناية كبرى عند الله خالق الإنسان والحيوان على السواء .

الى هنا ينتهي تفصيل زرادشت في الأفستا عن شروط الحياة
«الخيرة الصالحة» ، ثم ينتقل بعدئذ الى ما يكون في الحياة الآخرة فيبدأ
بتقرير خلود الروح وبأن الروح الصالحة تصعد الى الجنة في انتظار جسدها
يوم البعث ، وأما الروح الشريرة فتلقى العذاب ألوانا حتى يوم الدين .
ان زرادشت يؤمن بحياة الجسد والروح معا فلا هو ينصرف الى
الحياة المادية وحدها حتى ينسى حياة الروح في اليوم الآخر ، ولا هو يحصر
تفكيره في الروح بحيث يهمل الجسد . الحياة بجانبها هي محور الديانة
الزردشتية . فللجسد ما أسلفنا من عناية بالصحة والطعام وما الى ذلك ،
وللروح ما طبعه الله في الانسان من ضمير يهديه سواء السبيل وقد رمز
زرادشت للحياة بجانبها المادي والروحي بالنار فلا حياة بغير سعي ونشاط
وفي النار هذا النشاط الدائب ولا حياة بغير طهر ونقاء والنار أول عوامل
التنقية والتطهير ، فلا عجب أن يبقى سدنة الفرس على شعلة النار ملتهبة
على سبيل الرمز على أن تكون هي موضع التقديس والعبادة ثم خلف خلف
من بعده لم يفهموا رمزه في النار فعبدهوا .

مقتطفات من كتاب الأفستا

يجدز بنا قبل أن تقدم هذه النماذج أن نشير الى ما أورده
« ميبه » في مؤلفه الذي نشره في عام ١٩٢٤ بقوله : « ان من يحاول قراءة
« الأفستا » ، يلاحظ على الفور أن قراءتها غير ميسرة فليس بها فصل واحد
مترايط وليست بها فكرة سلسلة ، بل هي قطع متناثرة ضمت الى بعضها
البعض بغير ترتيب أو تنسيق ومن ثم ، فإن ترجمة ال « جاتها » بصورة
مؤكدة صحيحة أمر غير ممكن » .

تعني ال « زندافستا » النص والتعليق (أفستا = النص ، زند =
التعليق) ومما تجب ملاحظته أن كتب البارسي المقدسة تتضمن تاريخيا
وأول ما يطالعنا هنا هو ال « فنديداد » وهو يشبه في التوراة سفر اللاويين
أو التثنية ، من ناحية أن « أهورا مازدا » يظهر فيه وكأنما يتحدث الى
« زارثوسترا » ملقيا اليه بالتشريعات المفصلة وليس هناك من يفترض
أن هذا من عمل النبي نفسه ، بل هو تجميع كهنوتي تم بعد موته ببضعة
قرون ولا يقدم شيئا من تعاليمه . وبعد ال « فنديداد » نلتقي
بال « فسبريد » وال « ياسنا » ، وهو نماذج طقسية تتضمن كتاب
الأناشيد والصلوات الخاصة بالكهنة . وتتضمن ال « ياسنا » ما نعرفه
بال « جاتها » وهي التي تعتبر عادة الجانب الوحيد من « أفستا » الذي

بتتضمن ما قدمه « زاراتوسترا » ، وتلا ذلك ال « خوردان أفسستا » (أو الأفسستا الصغرى) ، التى تتضمن مدائح الكائنات الملائكية أو المعبودات الأقل شأنًا مع بعض الصلوات والطقوس . وربما كان من الأوفق أن نقارن هذه المادة كلها بما تضمه النواحي الطقسية للـ « فيدا » مادام إيراينيو فارس أبناء عمومة للغزاة الآريين للهند . وتجدر ملاحظة أن الأفسستا المتأخرة لم تكتب باللهجة القديمة وذلك كونها أنشئت فى العهد الأخمينى . ويمارس أتباع « زاراتوسترا » اليوم الجانب الطقسى من ال « ياسنا » الذى يتضمن المجموعات الخمس من الصلوات والأناشيد والأدعية المعروفة باسم « جاتها » وعدتها سبعة عشر نشيدا ، وهذه ال « جاتها » هى فى الواقع أقدم العناصر فى ال « زنداڤستا » أو مجموعة الكتب المقدسة ويسود الاعتقاد اليوم أنها تتضمن الأقوال الفعلية لـ « زاراتوسترا » نفسه والقصائد فى لغة قديمة ويتنوع الوزن فيها وهى - كالمزامير - تضم بعض التفصيلات عن قصة الحياة كما يرويها أصحابها فنحن نلتقى فيها مثلا بقوله :

« الى أى أرض أهرب ؟ الى أين المفر ؟ لقد أبعدونى عن نبلانى وعظمانى وليس القوم جميعا راضين عنى كما لا يرضى عنى الحكام الخونة فى البلاد ! كيف أستطيع أن أرضيك أى (أمور مازدا) .. اننى لا ألقى النجج . ذلك لأن قطعانى قليلة ومن ثم فأتباعى قلة .. اننى أصرخ اليك .. أى (أمور مازدا) امنحنى العون كما يمنح الصديق صديقه ! علمنى عن طريق الحق كيف أعتنق الأفكار الطيبة » .

وهو يشير فى مكان آخر الى استدعائه ليكون نبيا فيقول :

« كواحد مقدس عرفتك أى (مازدا أمور) (٣٦) ! حين جاءنى الفكر الطيب وسألنى : « من أنت ؟ لمن أنت ؟ أنا زاراتوسترا كاره ممعن فى كراهيتى للزائف من الرجال بأقصى قوتى .. أما المستقيم فأنا سنده القوى وذلك حين أكسب المستقبل فى المملكة الأبدية اللانهائية مادمت أمدحك وأرتل لك أى مازدا ! » .

« كواحد مقدس عرفتك ! أى (مازدا أمور) ! حين جاءنى (الفكر الطيب) وقد أجبتة عن سؤاله (الام ستنتهى قراراتك) : (فى كل تقدمه احترام لئارك ! سوف أداوم التفكير فى الحق مادام ذلك فى قدرتى .. واذن فلتوجهنى للحق الذى أطلبه ! » .

وتعتبر الـ « جاتها » أناشيد وهناك واحدا منها :
« جاتها ٥٠ » .

لعل خلق الحكمة يعرفنى برغباته عن طريق (الفكر الطيب) حتى يجد لسانى مخرجا ! سأجهز اليك أسرع الخيل وأقواها بفضل مديحك حتى تأتى الى ما زدا ! أيها « الحق » و « الفكر الطيب » .. عساك تكون مستعدا لعونى ! أناشيد تنسم بالتقوى سأقدم نحوك بأيد ممدودة أمامك أيها الحق : فى عبادة المخلص الأمين ! أمامك بقدرة « الفكر الطيب » !

بهذه الصلوات سأقدم نحوك وأمجدك ! أى « ما زدا » و « الحق » وذلك بفعال (الفكر الطيب) لئن كنت ولما على قدرى فسأضع فى ذهنى أمر حماية العقلاء .

كل ما سأقوم به من أعمال كل ما سوف يتم قبل الآوان كل ما هو ثمين لدى الرائي أيها الفكر الطيب من أشعة الشمس و سطوع النهار .. كل ذلك لتمجيدك أيها « الحق » و « أهورا ما زدا » اننى أعلن نفسى أى « ما زدا » كمادح لك وذلك طيلة ما تكون بين قوة أيها « الحق » عسى خالق العالم ان يتم - عن طريق الفكر الطيب - كماله حتى يستجيب الكمال المطلق لارادته .

ونلتقى فى « ياسنا ٤٤ » بفقرة أخرى جاء فيها :

لى سؤال أيها السيد المقدس ! ألا فلتخبرنى حقا كيف أستطيع أن أقوم بالعبادة الصحيحة اللائقة بك أيها الملك المعبود . علمنى أيها العاقل كما يعلم السماويون الأرضيين .. كما يتحدث الصديق الى صديقه .. حتى يأتى (الحق) العطوف بالنجدة فى أوانها وينزل « الفكر الطيب » إلينا من السماء فى قوته المنعمة ..

خبرنى حقا وأنا أدعوك أيها الملك المقدس : متى تعطى محكمة السماء لكل رجل حقه ؟

اننى أتوسل اليك أى أهورا ماذا أن تجيبنى حقا . ان « عاقلا » مثلك يستطيع أن يكشف لصديق كيف يؤدى الوء له كما تتقدم « العدالة » لمعوتك يستطيع أن يتغلغل فى « الفكر الطيب » .

اننى أسألك أى أهورا ماذا فلتجبنى كذلك :
متى يبدأ خير مستوى للكيان وهل تكون المكافأة من
نصيب من يطمحون إليها ؟ لأن ذلك الرجل (أى زاراثوسترا
نفسه) كما تشهد له العدالة يصعد بروحه القوى التى تشفى
الحياة وذلك من أجل خير الجميع أيها العاقل .

اننى أسألك أى أهورا ماذا فلتجبنى كذلك :
من كان أول أب للعدالة عند الخليفة ؟
من حدد طريقهم نحو الشمس والنجوم ؟
من رسم خسوف القمر إذا لم تكن أنت ؟
أئننى أريد أعرف ذلك أيها العاقل وأهورا أخرى كذلك .

اننى أسألك أى أهورا ماذا فلتجبنى كذلك :
من ثبت الأرض فى أسفل والسماء فى أعلى بسحبها حتى
لا تتحرك .

• من حدد أمواه الأرض والأشياء الخضراء بها ؟
من طهم للريح والسحاب خيولها ؟
من هو - أيها العاقل - خالق الفكر الطيب ؟

اننى أسألك أى أهورا ماذا فلتجبنى كذلك :
من هو صانع الضوء والظلام ؟
من هو جالب النوم واليقظة ؟
من هو صانع الصباح والظهيرة والمساء ؟
ليحدد للبشر أعمالهم

اننى أسألك أى أهورا ماذا فلتجبنى كذلك :
هل الأمور حقا كما أود أن تكون ؟
هل يستند التفانى العدالة فى كل أجزائها ؟
هل أسست مملكتك حقا عن طريق « الفكر الطيب » ؟

اننى أسألك أى أهورا مازدا فلتجبنى كذلك :

من صاغ التكريس والتفانى ؟

من أمر الأبناء أن يحترموا آباءهم ؟

اننى أود أن أدرك فيك أيها العاقل

مع روحك المقدس خالق الأشياء قاطبة •

اننى أسألك أى أهورا مازدا فلتجبنى كذلك :

حتى أصوغ فضيلتى طبقا لتعاليمك •

وبعد ما تلقيت من كلمات من الفكر الطيب

وحتى أدرك ما يوائم العدالة فى الحياة

على أية حال ستكون روحى بعد أن تصل الى « الخير » ؟

اننى أسألك أى أهورا مازدا فلتجبنى كذلك :

أفحتم على المرء أن يدرك الدين الذى تعلنه تعاليمى

والذى هو خير الأشياء جميعا ••

وذلك عن طريق الرغبة فى رفدك

التي تجعل - الى جانب العدالة - الأمور ناجحة ؟

اننى أسألك أى أهورا مازدا فلتجبنى كذلك :

أيعد التكريس نفسه الى من يعلن اليهم دينك أيها العاقل ؟

أهو أنا حقا من كلفته بذلك منذ البدء

بينما كل الآخرين •• أعداء للعقل ؟

اننى أسألك أى أهورا مازدا فلتجبنى كذلك :

من من بين أولئك الذين أوجه اليهم الحديث الطيب ومن

هو الشرير ؟

من من الرجلين ؟ أهو أنا الشرير ؟

أم هو ذلك الذى يحرمنى من عونك هو الشرير ؟

كيف لا يستطيع المرء ان يفكر انه هو الشرير ؟

اننى أسألك أى أهورا ماذا فلتجبنى كذلك :
كيف نخلص أنفسنا من الشر ؟
أفى رده الى من لا يكثرثون برعاية العدالة المليئين بالعصيان
والذين لا يحفلون باستشارة الفكر الطيب ؟

اننى أسألك أى أهورا ماذا فلتجبنى كذلك :
كيف أستطيع ان أسلم الشر الى أيدي العدالة ؟
كيف أستطيع أن تزرى به طبقا لمبادئ تعاليمك ؟
وحتى تعصف بالاشرار وتجلب لهم - أيها العاقل - العمى
والكراهية .

اننى أسألك أى أهورا ماذا فلتجبنى كذلك :
الك قوة - مع العدالة - تستطيع بها ان تحول ذلك عنى ؟
حين يلتقى الجيشان . . لمن كتب النصر أيها الماقل
طبقا للنظام الذى تلتزم به ؟

اننى أسألك أى أهورا ماذا فلتجبنى كذلك :
من - فى حالة النصر - سيحمى الكائنات بفضل تعاليمك ؟
أية علامات مرئية ستمنحني اياها ؟
دعنى أعرف السيد الذى يشقى الخليفة
الا فلتدع كل من ينتظرونها يطيعونه بفضل الفكر الطيب
أيها العاقل .

اننى أسألك أى أهورا ماذا فلتجبنى كذلك :
أسوف أستطيع أن أصل الى هدفى بفضل عونك أيها العاقل ؟
هل لى أن أرتبط بك وأندمج فيك
هل لى أن تصبح لكلماتى قوة .
حتى تتحد الاستقامة والخلود معا طبقا لشريعتك . . ؟

اننى أسألك أى أهورا ماذا فلتجبنى كذلك :
الا فلتمنحني كمكافأة من العدالة فرسين وجوادا وجملا .

سبق أن وعدت بها أيها العاقل .
وكذلك منحة الاستقامة والخلود .

اننى أسألك أى أهورا مازدا فلتجبنى كذلك :
ذلك الذى يمنع الكفاة عمن يستحقها . . .
وذلك الذى لا يعطيها . . . بماذا يعاقب الآن
وهو مدرك ما سيناله فى النهاية ؟

أولئك الآلهة المزيفون . أكانوا اذن سادة خيرين . . ؟
اننى أتساءل عن أولئك الذين - وهم يقدمون فروض العبادة -
يشهدون المضحى وتابعه يسلمان الثور للفضب (؟)
ورئيس السحرة يجعله يقدم حياته فى أنين .
ومن لا يقدمون السكائب حتى تصبح مجدية طبقا للعدالة . .

وتعد هذه الأنشودة الطويلة نموذجا طيبا للون الأدب الذى ينسب
الى (زراثوسترا) ، وربما يكون من المناسب أن نختم هذه المقتطفات بجانب
من « ياسنا ٣٠ » يضم الفقرات الأخيرة :

افتح أذنيك لتسمع ماهو السيد الطيب
تأمل بفكر صاف الطريقين اللذين على المرء أن يختار أحدهما
متنبها سلفا لما سوف تقرره العدالة فى صالحنا .

فى البدء كان الروحان اللذان يبدوان توأمين .
الواحد خير والآخر شرير . . .
فى الفكر والكلمة والفعل .
وعلى العاقل - وليس بمعنى - ان يختار بين الاثنين .

حين يلتقى الروحان . . الواحد بالآخر
يضعان أساس الحياة واللا حياة
وفى النهاية . . تصبح الحالة السوء للشرير
وأما الطيب فله « الفكر الطيب » .

من بين الروحين يختار الشرير أن يصنع الشر
ولكن « أكثر الأرواح المقدسة » ، مدثرًا بالسموات السرمدية ،
يكون في جانب العدالة
وهكذا يفعل كل أولئك الذين يسمعون بأن يرضوا
!السيد العاقل « أهوذا مازدا » عن طريق العمال الطيبة .

الأمر كذلك بين الاثنين : فالآلهة الزائفة
لا تختار الخير أبدا
لأن الخطأ يتملكهم حيث يقررون ما يفعلون
ومن ثم فهم يختارون « الفكر السيء »
ويسارعون للارتباط بالجنون
وليغيروا به طرائق البشر .

الفرس

اسخیلوس

٣٠٦ ٤٥٠

يعتبر إيسخيلوس رب التراجيديات اليونانية لا لأنه أول من ابتدعها ، فقد مرت قبله بأدوار كثيرة تطورت في أثنائها من أناشيد الديثرامب إلى ظهور المجيب ونشأة الحوار ولم يكن أول من عرض قصصا مسرحية في أثينا ، فقد سبقه أربعة من شعراء المسرح إلا أن جميع من مضوا قبله كفاهم ممثل واحد ، ومن الواضح أن ممثلا وحيدا لا يمكنه إبراز الصراع بين الانفعالات الانسانية المختلفة . ويحظى إيسخيلوس في تاريخ التراجيديات بهذه المنزلة السامية ، لأنه أول من استخدم ممثلا ثانيا كما أنه أول من ابتدع الأخذية العالية التي يلبسها الممثلون والملابس الفخمة والأساليب الجزلة ، ولهذا تحيي الجوقة في قصة الضفادع لأرستوفانيس عندما تغنى لأول مرة بعد ظهوره على المسرح :

انت يا أول يوناني ، يا من شيدت

بروجا من الأنغام الجلييلة .

كما تصفه بأنه رفع التراجيديات من الحضيض إلى عالم الفن المهييب .

ولد إيسخيلوس بن أوفوزيون في إيلوسيس ، بالقرب من أثينا في سنة ٥٢٥ ق.م ، من إحدى شهيرات الأسر الأتيكية النبيلة المنحدرة من الهوبريد . فملأت الوراثة قلبه بالسمو والرفعة والأرستقراطية العقلية والخلقية من ناحية ، وطبعت أسرار إيلوسيس الدينية عقله منذ نعومة أظفاره بطابع الميل إلى الحقيقة الإلهية الجدية ، وعودته بيثته التقية على غزو كل ما يحوطه من تصرفات الأناسى إلى الآلهة من ناحية أخرى .

ولكن المؤرخين الادعاء لا يعرفون عن طفولته ومبدأ شبابه شيئا يعتمد عليه ، لأن أكثر ما يعرض لهذه الحقيقة الأولى من حياته هو خرافات وأقاصيص . كان يروى مثلا أنه بينما كان هو في طليعة شبابه نائما في كرم والده ، إذ رأى ديونيسوس (٣٧) في المنام يوحى إليه أنه شاعر فيصير شاعرا .

بيد أن الذي لا ريب فيه هو أن المسابقات المأساوية قد استهوت عقله وتملكت قلبه منذ ربيع حياته ، فكلف بها وأصر على أن يبذل كل ما وسعه من جهد ، ليساهم فيها كما يفعل المسرحيون المسنون وقد حدث

هذا بالفعل ، اذ لم يلبث أن انخرط في سلك الشعراء وظل يجهد قريحته
«الوقادة ويخلق بخياله الخصب في جو الأساطير الصافي ، حتى أصبح - وهو
لم يتعد الخامسة والعشرين بعد - يخاصم كبار الشعراء مثل « كريلوكوس »
و « براتيناس » و « فرينيكوس » ويساجلهم وظل كذلك عشرة أعوام .

وعندما اندلع لهيب الحرب الميدية بادر الى المساهمة فيها بحماسة
فائقة ووطنية صادقة واستبدل بالقلم السيف وبالقرطاس الترس ،
فأسهم بنصيب وافر في معركة « هاراثون » و « سلامينا » .

وبعد أن انهزم الفرس وطردوا من افريقيا ، وابتعد الخطر عن بلاده
عاد الى عالم الشعر . وكانت الشيخوخة قد نالت من خصومه فانسحبوا
الى العزلة . وكان سوفوكليس لا يزال ناشئا فغلا له الجو وتمت السيادة
على المسرح ، فأخذ يصول فيه ويجول وطلق يطلب ما يشاء من القضية
فلا يردون له طلبا ولا يؤخرون سؤالا .

ولكن هذه الامتيازات لم تحمله على الغرور والاتكال على الشهرة ،
فتمتع به عن متابعة الانشاء وموالاته التأليف وانما على العكس من ذلك ،
شجسته على النشاط ودفعته الى السمو بالمآسى وأحاطته بأفخم أنواع العظمة
والأبهة فتجاوزت شهرته أثينا الى المدن الأخرى .

وسمع بصيته « هيبرون » أمير سيراكوسا ، فدعاه الى بلاده وقربه
منه وأكرمه ايما اكرام . ومنذ ذلك الحين أصبحت صقلية بالنسبة اليه
وطنا ثانيا ولكن هذا لم يمنعه من ان يعود الى أثينا التي كانت هي المجال
الأوحد لظهور المواهب وبروز المبادرات .

ظل يستمتع بالتفوق حتى أخذ كوكب سوفوكليس يتألق ويرسل
بأشعته فيبهر الأبصار ، فانتصر في عام 468 ق.م على شاعرنا الشيخ ولكن
ذلك لم يقذف اليأس الى قلبه ولم يحطم ارادته ، فأخذ يغالب السن ويناهض
الزمن حتى طفر للمرة الأخيرة في « الاوريسيسية » في عام 458 ق.م
وعلى اثر ذلك انسحب الى صقلية .

وقد أجمع القدماء على ان سبب انسحابه شيء أليم حزن في نفسه
والجاء الى هجر مدينته العزيزة ، والتي رأى فيها من قبل مجده يصل الى
أوجه ، ولكنهم اختلفوا في بيان هذا السبب فزعم فريق انه لم يحتل منظر
الحفاوة التي كانت الجماهير تحيط بها خصمه الشاب سوفوكليس ، وادعى
فريق ثان أنه هاجر على اثر اتهامه بافشاء سر الآلهة في ايلوسيس . وأكد
سويداس أنه بينما كانت إحدى مآسيه تمثل انهارت مدرجات دار التمثيل
فاعتبر هذه الحادثة انذارا من الآلهة أو أمرا بالانسحاب من عالم المسرح
فانسحب .

ومهما يكن من شيء ، فإنه ظل في صقلية حتى توفي في « جيللا » في عام ٤٥٦ ق.م وقد أعقب ولدين يدعى أحدهما « أوفوريون » والآخر « بيون » فكانا هما أيضا من شعراء المأسى .

مؤلفاته

اختلف الكتاب القدماء في عدد مأسى ايسخيلوس . فروت الرسالة التي لا يعرف مؤلفها أنها سبعون مأساة وخميس فواجه ، وصرح سويداس بأنها تسعون مأساة . ولم يقر النقاد المحدثون من هذا العدد الا عناوين ثمانين بين مأساة وفاجعة .

لم يبق من هذا العدد الضخم الذى كتبه ايسخيلوس من المأسى الا سبع وهى : « الضارعات » ، « الفرس » ، « مهاجمو ثيبا السبعة » ، « بروميثيوس موثقا » ، « أجامثون » ، « حاملات القرايين » ، « المحسنات » وهذه المأسى التى أبقتها يد الزمن - وإن كانت تصد شيئا ضئيلا إلى جانب ما كتبه هذا الشاعر الموهوب - كافية لاعطائنا فكرة عن قدرته ونبوغه فى الناحية المسرحية .

وقصة الفرس تعتبر القصة الثانية فيما وصل إلينا من مسرحيات ايسخيلوس على اعتبار أن قصة الضارعات ترجع الى سنة ٤٩٢ ق.م . وتمتاز قصة الفرس بأنها المسرحية الوحيدة التى عالجت بنجاح حوادث معاصرة اشترك الشاعر نفسه فيها ، فهى تخليد لنصر أثينة فى سلاميس فى سنة ٤٨٠ ق.م وهى أجمل تعبير عن خلاص اليونان عامة والأثينيين خاصة من يبر البرابرة .

تدور حوادث القصة لا فى أثينا ولا فى أية بقعة من بلاد اليونان وإنما فى فارس وأمام القصر الملكى فى سوسا . وتتألف الجوقة من مستشارى الملك ووزرائه الذين عهد اليهم بالحكم أثناء غيابه ، وقد طالت غيبته وانقطعت أخباره واستحوذ عليهم القلق على مصيره ومصير الشباب الفارسى . وتدخل أتوسا أم الملك وقد استولى عليها الغزع ، فقد رأت حلما قض مضجعها: رأت فيما يرى النائم أن امرأتين أحدهما ترتدى الملابس اليونانية والأخرى تلبس الملابس الشرقية قد ربطهما ابنهما اكركسيس الى عريته . أما الثانية فظلت ساكنة ، وأما الأولى فقد حطمت العربة وألقت بالملك أرضا وتناقش الجوقة هذه الرؤيا ، ناصحة أتوسا بالتقرب الى الآلهة وإلى روح دارا لدرء الشر عن البلاد ، ثم يأتى رسول يحمل أخبارا منكرة : لقد هلك كل شيء ودمرت قوات فارس تدميرا تاما وتظل الملكة صامتة والرسول

يقضي في سرد المصائب التي حلت بالجيش الفارسي فقد أذهلتها القارة ، ولكنها تبدأ حديثها محتفظة بكرامتها ذاكراً أن على البشر أن يصبروا على ما ترسل السماء من نواب ، ثم تسأل الرسول أن يخبرها عن سقط من النبلاء والأمراء وذوي الصولجان ويحييها الرسول بأن ابنها قد نجا ولا يزال حياً يرى ضوء النهار فتظهر الملكة سرورها ويستمر الرسول في اخبارها بمن قتل من عظماء فارس ، ثم يختم بأن ينسب الكارثة الى انه ما انحاز الى قوات العدو فدمر الجيش الفارسي :

فهنالك آلهة يحافظون على مدينة الالهة بالاس .

أتوسا : ألم تدمر مدينة أثينة ؟

الرسول : بلى ! ولكن رجالها لم يمسسهم سوء وهم حصنها الحصين .

ثم يخبر الرسول الملكة عن خديعة ثيميستوكليس - دون أن يذكر اسمه - الذي أرسل عبده الى ملك الفرس يخبره بعزم اليونانيين على الحرب ليلا ، وما كان من أمر الملك بسد جميع منافذ خليج سلاميس ، ليقع الأسطول اليوناني في يده . وتدخل الملكة القصر لاعداد ما يلزم لتقديم الضحايا والقربان وتنشد الجوقة نشيدا حزينا ، تبكي فيه مصرع رجال فارس والظلام الذي خيم على دورهم وتتوجع لفقد دارا وفتوحاته وتخرج الملكة حاملة القربان وتشارك مع الجوقة في استعطاف روح دارا لتظهر ولتقدم لهم النصيح . ويظهر شبح دارا ، وبعد أن يستمع الى الأخبصار السيئة يشرح للملكة وللجوقة أسباب النكبة : انها نبوءة قديمة كان يود الا تتحقق بهذه السرعة ولكن متى سارع المتكبر الى تدمير نفسه وجد الآلهة الى جواره تدفعه دفعا ! ويعود شبح دارا الى قبره بعد ان ينصح الجوقة بعدم شن حرب على بلاد اليونان مرة أخرى مهما عظمت قوات فارس فأرض بلاد اليونان حليفة لأهلها . وتعود الملكة الى القصر ويأتي أكبر كسيس في أسمال ممزقة فريدا وحيدا فتصعبه الجوقة الى القصر وتنتهي بين تفجع الملك وعويل الجوقة .

تعتبر قصة الفرس من أروع ما كتب أيسخيلوس ، ولكنها مع ذلك قصة تاريخية ومن الصعب تأليف قصص مسرحية عن انتصارات قومية معاصرة . وقصة الفرس ، على الرغم من روعتها ، موضوعها بسيط وليس بها تشخيص ولم تكن قصة كتبت عن انتصار الاثينيين فقد وضع فرينيخوس قصة مسرحية تحمل نفس الاسم .

ولكن على الرغم من أن الأشعار الوطنية قد ينقصها الإلهام ، لكن المشاعر الوطنية قد تكون في بعض الأحيان موضوعا لقصائد رائعة ،

والهزيمة تهز المشاعر وتترك آثارا أكثر دواما من النصر ولذا ، كانت الهزيمة دائما حافزا على نظم شعر رائع ، ولكن يمكن أن ينظر الى النصر من زاوية أخرى من زاوية الخلاص من خطر محقق وفي هذه الحالة يمكن للنصر أن يصبح موضوعا لشعر خالد . ولقد كان من خصائص أيسخيلوس أن يسمو بأى موضوع يتناوله ولهذا خلصت قصة الفرس من العوامل التي كان من الممكن أن تعمل ضدها ، وقد لاحظنا أن قصة الفرس موضوعا بسيط ليس بها تشخيص ولكن حبكة الموضوع ودراسة الأشخاص ، ان لم توجد ، لاتضير الأعمال الفنية التي بلغت الذروة وان كانت جودة الموضوع تجعل من المؤلفات التي لا تعلق الى الذروة قصصا جذابة تثير الاهتمام ، كما يجب أن نذكر أن المدن القديمة لصغرها وارتباط سكانها بها تعلق بها أهلها أكثر من تعلقنا بالمدن التي نسكنها . كانت الرابطة وثيقة بين الانسان وعشيرته ، لأن التضامن العائلي كان وقاية للمرء ان اعتدى على أحد وجنة له ان اعتدى عليه وكذلك كانت المدينة مبعث ضمان واطمئنان للمرء ما دامت قائمة أما وقوعها في يد الأعداء فكان نهاية الدمار والخراب .

كانت التراجيديات في العالم القديم تدور دائما حول أعمال الأبطال ومصائر العظماء ، فليست هناك شخصية مهمة في قصة تراجيديات الا ولها اجلال وتقديس أو تحف بها المهابة لأمر ما وقد عيب على يوربيديس أنه أنزل التراجيديات من عليائها لأنه - وإن احتفظ بالأسماء القديمة والشخصيات العتيقة - لم يحفظ عليها هيبتها ولم يصن كرامتها ، بل حاول ان يجعل من أبطال اليونان القدامى رجلا يشبهون معاصريه أو بالآخرى حاول ان يخلق ما علق بهؤلاء الأبطال من مهابة ، لينفذ الى قرارة نفوسهم وسويداء قلوبهم وهي لا تختلف في شيء عن طبيعة البشر التي يشترك فيها الناس أجمعون . فعندما وضع أيسخيلوس قصة الفرس كان عليه لكي يجعل من مسرحيته قصة باهرة أن يخرج بها عن نطاق الحوادث المعاصرة وأن يهبها عظمة وجلالا . فاذا كان الاغريق قد قهروا الفرس واذا كان الاثينيون قد دمروا جيوش فارس وأساطيلها ، فلم يفعل ذلك بشر وانما كان ذلك من صنع الآلهة . واحتفاظ أيسخيلوس بهذا الشعور من أول مسرحية الفرس الى آخر بيت فيها هو سر نجاحها وروعيتها ، ولهذا لا نجد ذكرا لأحد من قادة اليونان في هذه القصة ، ولكن الحال يختلف فيما يمس الفرس فقد ملا أيسخيلوس قصته بأسماء فارسية ، وهذه الأسماء الغريبة أبعدت القصة عن المستوى المعتاد وجعلت من الجائز أن تذكر هذه الأسماء في قصة مسرحية ، ثم ان الفرس ، وإن كانوا هم المغلوبين المنهزمين ، فقد أظهرهم أيسخيلوس أبطالاً صناديد : لقد أنزلت بهم الكارثة الحزن والكآبة واليأس ولكنها لم تجعل منهم انذالا أو جناء ومع فداحة القارعة لم تفقد

أتوسنا أم الملك كرامتها أو تظهر بمظهر غير لائق بها وهذه الروح العالية التي عالج بها إيسخيلوس أعداء وطنه ، وتعتبر أمرا يثير الإعجاب ولا سيما إذا قورن بما يحدث في إيماننا هذه من الدعاية ضد الأعداء ، في أثناء الحروب من افتراء الكذب واختلاف ما لم يحدث على الإطلاق .

لم يعر إيسخيلوس كبير اهتمام للدقة في ذكر المواقع الجغرافية وهو لا يضطرب ان كان المنظر الأول في سوسا وقبر دارا في مكان بعيد عن مقر الحكم ، ولم يشأ إيسخيلوس أن يجعل مكان عرض القصة في أي ركن من بلاد اليونان بين الإغريق المنتصرين ، بل جعل المسرح يمثل قلب بلاد الفرس وأكثر إيسخيلوس من ذكر كلمة هوبريس ، لأنها تحوى مغزى القصة كلها فالكبير يسبق الفشل والكبرياء يتبعها السقوط وقد تجبر أكركسيس وبغى وتعدى حدود البشر وداس تماثيل الآلهة وهمد المعابد المقدسة .

ان الفرس لا يعرفون مبدأ الوسط فهم مسرفون على أنفسهم غزاة متجبرون قهروا العالم برا وقد أتوا لقهر البحار لم يكفهم ملك آسيا فهم يتوقون الآن الى اخضاع اوربا .

ولكن على الرغم من تكبر الفرس واعتدائهم ، فاننا في هذه القصة نميل اليهم ونشفق عليهم وهذا من عمل إيسخيلوس ، الذى أضفى على هذه القصة ألوانا شرقية سواء أكانت فارسية أم غير فارسية وقد وصل الى هذه النتيجة باستعمال كلمات عجيبة لها رنين غريب وباستخدام أوزان وأنغام موسيقية قريبة من الأوزان والأنغام الشرقية .

كان إيسخيلوس في نظر النقاد القدامى شاعر التراجيديات الملهم وهذا الإلهام قد يكون عنيقا بحيث لا يخضع لقواعد الفن ويطلق عليه أرسطوفانيس لقب «الأمير الباكخي» ، نسبة الى باكخوس إله الخمر وكانت طقوسه صاخبة منفعة يستولى الإله فيها على مشاعر عباده الذين شربوا حتى فقدوا السيطرة على عيونهم وعقولهم . ويذكر أثيناوس وغيره أن إيسخيلوس كان لا يقول الشعر الا وهو نشوان وقد استعمل اللفظ هنا مجازا فهم لا يذهبون الى المعنى الحرفى للكلمة ، ولكنهم يشيرون الى أنه عند كتابة قصصه يكون إيسخيلوس في حال لا تختلف عن حال من انتشى . وقد ذكر بلوتارك أن جميع مسرحيات إيسخيلوس مفعمة بديونيسوس ويقال ان سوفوكليس لاحظ أن إيسخيلوس يجيد ولكن دون أن يدري ما يفعل .

نمذاج

(أمام قبر دارا بعد أن قدمت الملكة أتوسا القرابين وبعد أن أنشدت الجوقة رثاء حزينا ناشدت فيه دارا أن يخرج من قبره ، ليقدم النصائح لبنى وطنه) شبح دارا (وقد ظهر على القبر) موجها حديثه الى أفراد الجوقة :

: يا شسيوخ فارس يا أكثر الناس ولاء وإخلاصا أى قرنائى فى شبابى ما الذى حل بمدنيتنا من نصب ؟ ان الأرض لتنتفج مهتزة وقد قطعت أربا ولقد دب الى الفزع وأنا أرى زوجى بالقرب من قبرى وقد تقبلت ما حب من قرابين بقبول حسن ولقد وقفتم أنتم أنفسكم الى جوار قبرى تنشدون لحنا حزينا وترفعون أصواتكم بعوين يبعث الموتى من الأجداد ولقد ناديتهم على بصوت تنفطر له الأكباد غير أنه ليس من اليسير الخروج من المقابر ، فالهة الموتى يفضلون ، على أية حال ، المجيء على الرحيل ومع ذلك أتيت اليكم لأنى سيد عظيم هنالك ومع كل فأسرع حتى لا يوجه الى اللوم للإبطاء والتأخير أى شر قاصم نزل بالفرس ؟ .

الجوقة : أصابنى الروع لمشاهدتك وفى قلبى خشية لمخاطبتك لما يسيطر على فؤادى من هيبة قديمة .

دارا : جئت الى هنا مصيحا الى عويلك فلا تقصن على قصة طويلة ، بل خبرنى فى إيجاز الخبر كله طارحا استحياءك منى وراء ظهرك .

الجوقة : انى أخشى إجابة طلبك وأخاف ان أوجه اليك الحديث فأضطر الى استعمال ألفاظ لاتجوز فى مخاطبة الأصدقاء .

دارا : ان كانت هيبتى القديمة قد عطلت قرائحكم فقولى لى بوضوح أيتها السيدة النبيلة يا شريكى فى حياتى مدة طويلة بعد أن تنتركى هذا البكاء والعويل فربما كانت هناك نائبة من نوائب البشر حلت بفارس فكثير من الشر يأتى من البر وكثير منه مصدره البحر ان امتد بالمرء العمر .

أتوسا : يا من فاق جميع البشر فى السعادة يا من قضيت حياتك الطويلة طالما كنت ترى أشعة الشمس مبجلا بين الفرس كاله ، لقد كنت

مبيت الجسد في حياتك وانى لأغبطك حتى على مماتك قبل أن ترى
هذه الشرور المستطيرة هذه يادارا القصة كلها فى جملة موجزة :
لقد هلك سلطان فارس *

دارا : وكيف ذلك ؟ أصب عليهم سوط عذاب أم انتشر بينهم وباء أم شب
فى المدينة نزاع ؟

أتوسا : كلا ولكن الجيش كله سقط حول أثينة *

دارا : من من أبنائى كان يقود ذلك الجيش ؟

أتوسا : أكسركسيس العنيد وقد أخذ معه سكان القارة جميعا فتركها
خلوا من الرجال *

دارا : وبأى نوع من الجنود يا لشقائه قام بتلك المحاولة الجنونية ؟
ألمشاة أم بالبحارة ؟ *

أتوسا : بكليةما فقد كان لمسكره قبيلتان *

دارا : وكيف استطاع جيش جرار من الرجال أن يعبر المضيق ؟

أتوسا : ربطا ما بين شاطئيه بحيل هندسية فنجح فى خلق طريق فى اليم *

دارا : وهل فعل ذلك ليقفل البسفور العظيم ؟

أتوسا : هذا ما حدث فعلا لقد أعانه عليه اله ما *

دارا : ويل ! ياله من اله قدير أقدمه صوابه !

أتوسا : نحن الآن نشاهد نتائج عمله رأى شر نبيج فى القيام به *

دارا : وماذا حدث لهم مما جعلكم ترفعون أصواتكم بالويل ؟

أتوسا : قضت هزيمة الأسطول على الجنود من المشاة *

دارا : وهكذا سقط الخلق جميعا صرعى الحراب ؟

أتوسا : نعم * ولهذا تبكى مدينة سوسا فقد جميع رجالها *

دارا : وا أسفاه على جنودنا الأبطال عماد جيشنا الباسل !

أتوسا : لقد هلك الناس جميعا فى باكتيريا ولم يبق بها الآن شيخ كبير *

دارا : يا لشقائك يا بنى ! يا للشباب الذى سقط من أبناء الحلفاء !

أتوسا : ويقال إن أكسركسيس وحيد فريده مع عدد قليل ..

دارا : (مقاطعا) أية نهاية أصابته ؟ هل توجد وسيلة للخلاص ؟

أتوسا : نجا بشق الأنفس الى القنطرة التي تصل الأرضين .

دارا : وصل سالما الى الجانب الآخر من اليابسة ؟ أحق هذا ؟

أتوسا : أجل فالخبر صريح وواضح وليس فيه ريبة .

دارا : ما أسرع ما تحققت النبوءة فأصابني ابني ! وقد صب زيوس على ابني نتيجة هذا الوحي ، أما عنى فقد كنت أدعو أن يأتي بها الآلهة بعد أمد مديد ولكن سارع المزم إلى الهلاك دفعه الآلهة دفعة قوية أما الآن فقد تفجر ينبوع الشر فأصاب جميع أصدقائنا ولكن ابني لم يكن ليدرك هذه الأمور فاعتمد على شبابه المتهور ، وأمل أن يمسك جريان الهيليسيونتوس المقدس في الأغلال كأنه رقيق البسفور نهر الآلهة ، وحاول تغيير مجراه محيطا المجرى الكبير بالقيود التي صنعتها المطارق وبذا خلق معبرا لجيش جرار . ومع أنه بشر إلا أنه ظن - وهذا حق - أنه سيتغلب على جميع الآلهة وخاصة على بوسيدون . وكيف لا يكون هذا مرضا عقليا استولى على ابني ؟ واني أخشى أن يصبح المال الذي جمعناه بالكد والتعب غنيمة لأول طارق .

الجوقة : ما هذا يا مولاي دارا ؟ ماذا تستخلص من كلماتك ؟ كيف يخلص الشعب الفارسي من هذه النوائب ويسير الى ذروة النجاح ؟

دارا : أو لم تفزوا بلاد اليونان ولو كان الجيش الفارسي أكبر من ذلك . فارض يونان نفسه نهب حليفة لأهلها .

الجوقة : ما معنى هذا ؟ وكيف تحالفهم أرضهم ؟

دارا : انها تهلك جوعا جباهيرنا الفقيرة .

الجوقة : فان فزنا بجيش منتقى خفت أسلحته ؟

دارا : لن يحظى حتى الجيش المقيم الآن في بقاع من بلاد اليونان بالرجوع سالما .

الجوقة : ماذا تعنى ؟ ألا يعبر كل جيش الفرس مضيق هيلي من أوروبا ؟

دارا : سيعبر عدد قليل جدا من هذا الجيش الفقير ان وجب ان تصدق نبوءات الآلهة ناظرين الى ما حدث فعلا الآن فنبوءات الآلهة لا يتحقق

بعضها ويتحقق بعضها الآخر وإذا كان ذلك كذلك فأمل فارغ أن يترك (اكسركسيس) عددا من الجنود المختارين وهم يقيمون الآن حيث يروى نهر أسوبوس السهل بمياهه التي تجلب الخصب الحبيب الى بلاد بيوتيا وهم ينتظرون قضاءهم المحتوم وما كتب عليهم من تحمل الشرور جزاء ظلمهم والحادهم ، لأنهم لم يتورعوا عندما جاءوا الى بلاد اليونان من نهب تماثيل الآلهة وحرق المعابد وقد دمرت المذابح واقتلعت هياكل الآلهة من جذورها دون تمييز لقد كثرت سيئاتهم وسيكون عذابهم شديدا وستحل بهم مصائب آخر في المستقبل وليس هنالك الى الآن من أساس متين يقيهم الشر ان المتاعب لتنهزم على رؤوسهم كما تسيل المياه من الينابيع وسيراق دم القتل غزيرا في أرض بلاتيا على الحرب الدورية وستقوم الجثث على الشاطئ دليلا صامتا لأعين الناس حتى الجيل الثالث ، على أنه ينبغي ونحن بشر أن تكون أفكارنا متواضعة فالتعدي إذا ما ازدهر أخرج ثمارا من الأسى وجنى المرء منه محصولا من اليأس ، فإذا شاهدنا أمثال هذه الأشياء وما وقع من جرائمها من عذاب ونجب علينا ان نفكر في أثينة وفي بلاد اليونان لا يحقرن أحد حظه الحالي جريا وراء حظ. آخر فيذهب حظه الحسن ، لأن زيوس يعاقب على الأفكار المتعجرفة وهو قاض قاس ولهذا قدموا النصيحة لذلك الشاب كي يثوب الى رشده قائلين له قولا لنا وحالوا بينه وبين اغضاب الآلهة بتهوره وكبريائه ، أما أنت أيتها العجوز الحبيبة يا أم اكسركسيس فادخلي دارك وانتقي ثوبا لائقا قابل به ابنك فملايسه المزركشة قد مزقت في كل موضع من جسده حتى أظهرت خيوطها المتقطعة بسبب ما نزل به من آلام وما حل به من نوائب أما أنت فاشرحي صدره وخففي عنه بحديثك فانت الوحيدة التي ان سمع كلامها ، فسيصبر ويحتمل أما أنا ، فسأعود الى باطن الأرض المظلم أما أنتم أيها الشيوخ فوداعا متعوا أنفسكم كل يسوم على الرغم مما يحيط بكم من شر : فالمال لا نفع له عند الأموات .

(يختفي شبح دارا)

الجوقة : يا لكثرة النوائب الحاضرة والمستقبلة التي أبكاني سماعها والتي ستحل بالفرس !

وبعد فترة تقضيها الجوقة في رثاء دارا وتعيد محاسنه يظهر اكسركسيس يندب حظه :

أكسركيس : ويل !

يا لشقائي وحظي البغيض
الذي فاجاني على غرة
يا له من اله قاس أناج
بوحشية على شعب فارس !
ماذا أصابني أنا الشقي ؟ !
لقد انحلت قوى ركبتني عندما
وقع بعري على هذه الجماعة من
المواطنين المتقاربة في السن .
أى زيوس ليتنى مت قبل هذا
مع من قضى تحبه وليت
الموت لفنى في ظلامه مع أولئك
الذين حم قضاؤهم

ويستمر أكسركيس في الندب والعيول وتساونه الجوقة وتنتهى
القصة بهذه الخاتمة الصاخبة الحزينة ..

المحاورات

بَارَكِي

۸۰۰ م

باركلى .. حياته وفلسفته

ولد فى أيرلندا بمنطقة كيلكنى عام ١٦٨٥ . كان أجداده من الانجليز البروتستانت ، لكن باركلى قضى سنياه المبكرة والمتأخرة بأكملها فى أيرلندا وهو وإن كان قد قضى حياته تابعا للمذهب الانجليكانى ، إلا أنه يبدو كما لو كان يعد نفسه أيرلنديا بصفة قاطعة . تلقى باركلى تعليميا ممتازا بكلية كيلكنى أولا ثم ابتداء من عام ١٧٠٠ بكلية ترينتى بدبلن عين فيما بعد زميلا لعدة سنوات . رسم قسما فى سنة ١٧٠٧ ، وصار نائبا لأسقف درى ، ثم أسقف كلوين بعد ذلك بعشر سنوات ، تزوج فى عام ١٧٢٨ وتوفى فى عام ١٧٥٣ بينما كان يشرف على الحاق ابنه بكلية كرايست تشيرش باكسفورد وقبره موجود بالكاتدرائية هناك .

وحياة باركلى جديرة بالاهتمام بغض النظر عن كتاباته الفلسفية ، وترجع هذه الأهمية على وجه الخصوص الى تلك المحاولة الغريبة التى قام بها فى أواسط عمره لاقامة جامعة فى برمودا وكان الغرض الخاص من هذا المشروع هو التبشير . ولم يكن باركلى يرجو أن يجتذب الى كليته أولئك الذين نزحوا الى المستعمرات الأمريكية وأقاموا بها فحسب ، لكنه كان يرجو كذلك أن يجتذب اليها بعض الأعالى الأصليين من الهنود وهناك يدربون ليصبحوا قساوسة للدين ورسلا للثقافة . ولقد استطاع باركلى - الذى كان على جانب كبير من النشاط والقدرة على الاقناع والجاذبية الفطرية - أن يحرز تأييدا شعبيا ورسما كبيرا لمشروعه ، وحصل على ترخيص بإنشاء الجامعة وعلى مبلغ طائل من المال عن طريق التبرعات الخاصة وعلى وعد من البرلمان بإعانة حكومية من الأموال العامة ، لكن مشروعه كان فى الواقع غير قابل للتنفيذ وقد تبين للناس ذلك فى نهاية الأمر فيرمودا - وهذا ما لم يدركه باركلى على نحو واضح - جد بعيدة عن القارة الأمريكية بحيث لا تصلح موقعا ملائما لتحقيق أغراضه . وبعد أن رحل الى أمريكا فى عام ١٧٢٨ أخذت عوامل التردد والشكوك تسود وطنه . وقضى باركلى فى الخارج ما يقرب من ثلاثة أعوام ، منتظرا أن تدفع اليه المنحة لكن رئيس الوزراء « والبول » أعلن فى عام ١٧٣١ أن الحكومة لن تحقق له آماله .

وما زال البيت الذي ينسأه باركلي وأقام فيه بنيوبورت في رود آيلاند « في الولايات المتحدة » قائما حتى وقتنا الحاضر .

كتب باركلي مؤلفاته التي يرجع إليها الجانب الأكبر من شهرته عندما كان شابا في مقتبل العمر فهو في الوقت الذي زار فيه إنجلترا لأول مرة سنة ١٧١٣ - وكان حينئذ في الثامنة والعشرين من عمره - كان قد نشر بالفعل كتابه « محاولة من أجل نظرية جديدة في الرؤية » (١٧٠٩) وكتابه « أصول المعرفة البشرية » (١٧١٠) كما نشر في ذلك العام نفسه (عام زيارته لإنجلترا) كتابه « ثلاث محاورات بين هيلاس وفيلونوس » . وهو في كتبه المتأخرة لم يصف من الجديد الا القليل الى دفاعه عن آرائه التي اعتنقها في ذلك الوقت المبكر وتفسيره لها وتقويمها في بعض مواضع قليلة الأهمية بل الواقع أنه - كما يتضح لنا من رسائله - ظل لفترات طويلة في حياته المتأخرة لا يشغل فكره بالفلسفة على الإطلاق ، فهو من هذه الناحية يختلف على نحو يستوقف النظر عن لوك الذي لم يظهر مؤلفه الرئيسي الا حينما قارب الستين من عمره . والواقع ان باركلي الفتى الذي تعرف على كتابات لوك في وقت مبكر من عمره يميل عادة الى أن يشير الى أفكار لوك على أنها أفكار شيخ طاعن في السن وعلى أنها في حقيقة الأمر مثيرة للاعجاب ، اذ تصدر عن رجل تقدمت به السن على هذا النحو .

ظاهرة فريدة في تاريخ الفلسفة !!

ان باركلي ظاهرة من أكثر الظواهر استيقافا للنظر ، بل الواقع أنه ظاهرة فريدة في تاريخ الفلسفة ، فقد كان في تاريخ الفلسفة كثير من الفلاسفة الذين أقاموا أنساقا ميتافيزيقية ، تنسم بالجرأة والشمول وبالغربة في كثير من الأحيان وقد كان هنالك أيضا بعض الفلاسفة وخاصة في المآثور الفلسفي الانجليزي ممن انصرفوا الى توضيح الإدراك الفطري السليم والدفاع عنه ، ثم كان هنالك من المفكرين من كرسوا جهودهم للدفاع عن الايمان الديني لكن باركلي يتفرد بمأثرة فذة هي انه استطاع ببراعة ومهارة مثيرة للدهشة أن يضطلع بجميع هذه المهام في وقت واحد وكانت هذه المأثرة على تواؤم كامل مع مزاجه الذي كان يجمع بين ميل الى النسق الميتافيزيقي الطامع ومعتقدات دينية قوية واحترام راسخ للإدراك العادي السليم ، لكنه لم يستطع أن يصوغ نظرياته بحيث تمنحه الرضى العقل أيضا الا بفضل نفاذ بصيرته وقوة ذهنه الا أن تأليفه بين هذه المهام التي تتضارب عادة تأليف غير وطيد البنيان بغير شك وقليل من قرائه هم

الذين استطاعوا أن يتابعوه في هذا التأليف . ولقد نظر اليه الناس في بادئ الأمر - وهذا ما أصابه بالكدر الشديد - على أنه « مجرد » فيلسوف ميتافيزيقي جامع الخيال لكنه وجد فيما بعد من يدافعون عنه بين حين وآخر باعتباره « مجرد » نصير « للدراك الفطري السليم » لكننا إذا أردنا أن ندرك نظرياته بكل ما فيها من قوة ، فلزام علينا أن نتبين كيف امتزجت في هذه النظريات الثلاث جوانب متباينة .

إننا نستطيع أن نفهم موقف باركلي على خير وجه إذا نحن قارناه بموقف لوك والواقع إن هذه الخطة تتابع مجرى موقفه ذاك في تصويره التاريخي بالفعل فلقد كانت صورة العالم كما وجدها باركلي لدى لوك حينما كان يقرؤه طالبا كما يل تقريبا : العالم في حقيقته وفقا للوك - نظام ميكانيكي من أجسام في المكان فهو عالم « مصنوع » في حقيقة الأمر من المادة والأجسام المادية لا تتصف فعلا إلا بتلك الصفات التي يستلزمها الطابع الميكانيكي لسلوكها - أي أنها تتصف « بالصلابة » والشكل والامتداد والحركة أو السكون والعدد » وتؤثر هذه الأجسام - من بين ما يؤثر فيه - على حواس الكائنات البشرية التي لها عقول - أي « جواهر غير مادية » كما إن لها أبدانا وعند حدوث هذا التأثير يؤدي التنبيه الميكانيكي للحواس والمخ إلى نشوء « الأفكار » في العقل ، وهذه الأفكار هي في حقيقة الأمر ما يعيه المشاهد من أشياء وهذه الأفكار تمثل من بعض الجوانب طبيعة « العالم الخارجي » تمثيلا صادقا ، لكنها لا تقوم بهذا التمثيل الصادق من جوانب أخرى فالأفكار الخاصة بالصوت واللون والرائحة على سبيل المثال لها من مقابلات واقعية تطابقها في العالم ، فما هي إلا حالات يتأثر فيها المشاهد بحكم تكوينه ذاته بالمنبهات الميكانيكية المناسبة . لكن سرعان ما انتهى الأمر بباركلي إلى أن ينظر إلى هذه الصورة للعالم على أنها صورة مثيرة للسخرية وخطرة ومنفرة في وقت واحد فهي مثيرة للسخرية - فيما اعتقد - لأنها كانت تؤدي على نحو بين إلى نزعة تشكيكية جامحة تتعارض مع الإدراك الفطري السليم ، إذ كيف يمكن لمشاهد لا يعي شيئا من أفكاره قبل أن يعرف « أي شيء » عن « العالم الخارجي » الذي قال به لوك ؟ على أن لوك نفسه قد قرر - وفي هذا ما فيه من بطلان - أن اللون على سبيل المثال سمة ظاهرية وليس سمة واقعية من سمات العالم لكن كيف أتيج له أن يعرف أن تأملنا لأفكارنا يطلعنا على نحو صحيح - من أية ناحية من النواحي - على طبيعة العالم كما هي بالفعل ؟ فما على الفيلسوف المتشكك إلا أن يشير إلى احتمال أن تكون أفكارنا مضللة لا من بعض النواحي فحسب ولكن من جميع النواحي - فيما يتعلق بطبيعة الأشياء ، وأنه لمن الواضح أن لوك لا يستطيع عندئذ أن يواجه مثل هذا الرأي ، وبهذا يكون لوك قد أسلم نفسه إلى ذلك الرأي المثير للسخرية القائل بأن

الأشياء - إذا قصرنا أنفسنا على ما « نعرفه » - قد تكون في العالم « الخارجى » مباينة تمام المباينة لما نظنه فيها ولعل هذه الأشياء - إذا قصرنا أنفسنا على ما « نعرفه » غير موجودة ولا شك أن هذا الرأى منفر لآى انسان ذى عقل سليم .

لكن يضاف الى ذلك أن مذهب لوك كان - فيما يعتقد باركل - خطرا غاية الخطورة ، فهو الى جانب كونه يقدم تبريرا عاما للنزعة الشكية ، يميل الى المادية والإلحاد وهو بذلك يميل - فى رأى باركل - الى تقويض الأخلاق فقد أدخل لوك الله فى مذهبه باعتباره مصمما وخالقا ومحركا « لمكنة » العالم الكبرى ولكن كيف يمكنه أن يثبت أن المادة ذاتها ليست أزلية ؟ وإذا كانت المادة كذلك أفلا يجعل مذهبه من الممكن - بل ومما يتفق مع العقل انكار وجود الله كلية ؟ زد على ذلك أن لوك نفسه قد ذهب الى أن الوعى ينتدى الى « الجواهر غير المادية » وهى التى كان لوك يود بغير شك أن يعدلها أنفسا خالدة ، لكنه اعترف بأنه ليس فى مقدوره أن يدحض ذلك الرأى المضاد القائل بأن الوعى قد لا يكون سوى خاصية من خواص المادة وبأنه - بناء على ذلك - متوقف فى وجوده على دوام بعض الشروط الفيزيائية المادية ، وهكذا كانت نظريته عرضة الى حد ما لأن تبجح - ان لم تكن تشجع بالفعل - انكار وجود الله وخلود الروح وبهذا الانكار ينهار الدين فى رأى باركل وتنهار معه الأخلاق .

ومن الواضح أخيرا - وان يكن باركل قد قرر هذا فى عبارة أقل صراحة - ان الفكرة القائلة بأن « العالم » مكنة ضخمة كانت تخرج صدره وتنفره وكانت تلهم المجازات التى يبتهج بها لوك عن الساعات والمكنات والعجلات والزئيركات تبعث التقزز فى نفس باركل الى أقصى الحدود فقد كان يشعر أن العالم « لا يمكن » أن يكون على هذا النحو حقا - وخاصة إذا كان اعتقادنا أنه كذلك يقتضى أن نقرر أن مظهره الفعلى خادع لنا ، « فجمال الخليفة كما تراه العين » ليس فى واقع الأمر سوى حواسنا لا لشيء - الا لنعقد أن العالم منفر الى هذا الحد ؟ .

من هنا عن لباركل - وقد خطر له هذا فيما يشبه الإلهام - ما بدا له على أنه وسيلة جريئة ولكنها بسيطة بديعة لاستئصال كل تلك الفظائع والباطيل دفعة واحدة فبا كان الأمر يقتضى منه الا أن « ينكر وجود المادة » ، اذ ماذا عساها تكون النتائج التى تترتب على ذلك ؟ أولا لن يكون لهذا الانكار أدنى تأثير على مجرى خبرتنا اليومية كما تحدث بالفعل فنحن باعتراف لوك نفسه لا نعى قط فى واقع الأمر سوى أفكارنا ، واذن فانكار وجود « الأشياء الخارجية » التى يزعمها لوك تلك الأجسام المادية لا يستتبع انكار أى شيء مما قد دخل فى خبرتنا وهو فى واقع الأمر يدع

آراء غير المتفلسفين من الناس على خالها دون أن يمسخها يسوء لكن هذا لا يكفي ، إذ ينبغي أن يضع هذا الانكار نهاية لتساؤل المتشككين ، لأن لو كان قد اضطر الى أن يسلم المتشككون بأن أفكارنا قد تضللنا فيما يتعلق بطبيعة الأشياء ، وما اضطره الى هذا سوى أنه نظر الى الأشياء باعتبارها شيئا آخر « غير » أفكارنا . أما إذا اتخذنا وجهة أخرى للنظر فرأينا أن الأشياء أى موضوعات الخبرة العادية - ليست الا « مجموعات من الأفكار » ، فسيصبح من المستحيل استحالة قاطعة أن نزع أن الأشياء قد لا تكون فى حقيقة أمرها كما تبدو لنا وسيستحيل على نحو أقطع من ذلك أن نزع أن وجود الأشياء ذاته قابل للشك ، ذلك لأن البرتقالة إذا لم تكن جسما ماديا « خارجيا » بل مجموعة من الأفكار ، فبوسعى فى هذه الحالة أن آكون - كما يكون فى الواقع أى انسان ذى عقل سليم بطبيعة الحال - على يقين من أن البرتقالة موجودة وأنها تنصف حقا بما أجده فيها من لون ومذاق وملبس وغير ، إذ يبدو أن الشكوك لا يمكن أن تنشأ بصدد بسيط كهذا الا نتيجة لتقريرنا الذى لا داعى له بأن الأشياء موجودة « بمجرى » عما لدينا من أفكار عنها وبالإضافة الى هذه الأفكار .

يمكننا بعد ذلك أن ننظر كيف واجه ياركلى اعتراضين خطيرين أولهما هو الاعتراض التالى : أفلا ينبغي أن نسلم بأن لأفكارنا « عللا » ؟ فنحن لا نحدث أفكارنا بأنفسنا بأية حال من الأحوال ومن الواضح أن أفكارنا ترد الينا من مصدر مستقل عنا وماذا عساه أن يكون هذا المصدر ان لم يكن هو « الأشياء الخارجية » فى نظرية لوك ؟ هنا يسلم ياركلى بأن لأفكارنا عللا ولكن النظر اليها باعتبارها مسببة على نحو ما كان يعتقد لوك - فيما يرى ياركلى - هو أمر لا داعى له ومستحيل على حد سواء لا داعى له ، لأننا نستطيع أن نفترض أن الله هو العلة التى تحدث أفكارنا فنستطيع أن نفترض أن الأفكار ترد الى عقولنا على النحو الذى ترد به بترتيبها واطرادها المثيرين للاعجاب ، أقول انها ترد هكذا بإرادة الله مباشرة والواقع انه من المستحيل - فيما يرى ياركلى - أن تكون الأفكار مسببة على نحو آخر لأن « التسبب » معناه « أن تفعل » ، وليس هناك ما هو فعال حقا سوى « إرادة » كائن عاقل .

لكن قد يعترض ثانيا بأنه اذا أنكرنا وجود « المادة » فماذا يكون مصير الفيزيكا ؟ واضح انه محال أن نرفض مكتشفات نيوتن وزملائه باعتبارها مجرد أوهام لكن المادة فى صورة الجزيئات أو « الجسيمات » هى على وجه التحديد تلك المادة التى كشفوا وأثبتوا لها ذلك العدد الكبير من الخواص فماذا يتبقى لقوانين الفيزيكا من موضوعات تصدق عليها اذا لم تكن هناك حقا أجسام مادية ؟

كانت التاملات الأولى لباركلي فيما يتعلق بهذا الاعتراض أقرب الى المراوغة لكنه فيما بعد - وخاصة في كتابه « في الحركة » الذي نشر في عام ١٧٢١ - ابتكر اجابة بارعة تستوقف النظر ، وان كانت تتخذ اتجاها مضادا لهوى العصر على نحو لا يرجى لها معه قبول ، فلقد سبق باركلي كثيرا من فلاسفة العالم المعاصرين الى افكارهم حينما اجاب بأن النظريات العلمية لا تصدق على أي شيء على الاطلاق . نعم ، لا شك انها اذا كانت صحيحة فهي « تصدق » على عالم خبرتنا من حيث انها تمكننا من ان نتنبأ بمجرد ذلك العالم ، وأن نتحكم فيه . كذلك الى حد ما لكن مهمة هذه القوانين لا تزيد على مهمة الوسائل التنبؤية فنظرية التكوين الجسيمي للبادية - مثلا - تمكننا من التعبير الرياضى المضبوط الذي تتميز به الصيغ الرياضية وهو الذي يمكننا باستخدامه أن نحصل على تنبؤات قيمة لا تقدر ولكن ليس هناك ما يدعونا الى أن نفترض أن الجسيمات والجزئيات التي تقوم بها النظرية موجودة بالفعل . ان افترضنا أن هناك جسيمات من هذا القبيل ليس الا افتراضا مفيدا من الوجهة النظرية وعلينا أن نتمسك به طالما لنا فائدته ، لكن لا ينبغي لنا أن نعدده حقيقة تقرر الواقع تقريراً حرفياً واذن ، فليس هناك ما يخشى منه على متابعة العلم نتيجة لمبادئ باركلي وليس على العالم الا أن يعترف بأنه لا يبحث في « طبيعة الأشياء » وإنما يعمل على اتقان صيغة الوسائل التنبؤية .

ينبغي أن نذكر هنا أيضا أن باركلي قد خصص مقالة كتابه « الأصول » لبحث في اللغة ، لأنه كان يعتقد أن أخطاء المفكرين السابقين وخاصة لوك إنما ترجع في جانب من جوانبها الى القموض اللغوي . وفي ذلك الفصل يفسر باركلي تعبيرات لوك الغامضة تفسيرا أقرب الى التجني اذ يفسرها دائما بأبعد معانيها عن القبول وأكثرها تعرضا للتجريح ، لكن اصراره على أن ماهية اللغة تكمن في استخدامها وعلى وجوب فهم التعبيرات اللغوية فهما مستمدا من استخدامها بالفعل في سياقات محددة ، يجعل هذا الفصل من أصل وأشد اضافاته في ميدان الفلسفة تأثيرا .

ويمكننا أن نذكر مؤلفين من مؤلفات باركلي الأخيرة بايجاز فكتاب « السيقرون » (أو الفيلسوف الصغير) مؤلف مطول اتخذ شكل المحاور ، وفيه يناصر باركلي المبادئ الأورثوذكسية الانجليكانية ضد شتى الأنماط التي كانت شائعة من « التفكير الحر » ومذهب المؤلفة . لكن يعيب الكتاب على الرغم مما فيه من براعة ما يعيب العرف (الديني) من اصطناع وليس له من أهمية كبيرة في الوقت الحاضر بعد أن ماتت المنازعات التي دعت الى تأليفه ، أما مؤلف باركلي الأخير فقد كان كتاب « سيريس » وهو مؤلف غريب الى حد بعيد وفيه نجد عرضا لجانب من آرائه المبكرة ، يتخبط فيه باركلي

على نحو غير مألوف وهو عرض ثقيل غاية الثقل مصطبغ بصيغة التأمل ، ينتهي به الى بحث في فضائل ماء القطران وهو دواء عمل باركلي على شيوخ استعماله وجاهد في سنواته الأخيرة على ترويجه بحماسة غريبة .

وقد قضت مؤلفات باركلي الرئيسية وقتنا طويلا قبل أن تحدث أى تأثير فى الفلسفة ، على الرغم من أن كتابه الأول فى الرؤية ذلك الكتاب ذو المجال المحدود ، قد نال حظا لا بأس به من الشهرة وقد كانت انتقاداته للوك قوية فى أغلب الأحوال ولقيت استقبالا حسنا وكان انتقاله الى مبدئه الخاص المجهب القائل بعالم غير مادى متمركز حول الله عالم « وجوده » هو كونه « مدركا » (هو عالم موجود لأنه مدرك) وفيه يتصور باركلي الكائنات البشرية فى حوار مباشر مع العقل الإلهى - أقول كان هذا الانتقال انتصارا يتصف بالبراعة على أقل تقدير لكن هذا المبدأ كان من الخروج على المألوف بحيث لم يؤخذ مأخذ الجد فتكون باركلي قد استطاع - بقدر ما يتعلق الأمر بالخبرة الفعلية - أن يصور مبدئه على أنه مطابيع لآراء العامة المألوفة لم يكن كافيا - كما يشعر الناس بحق - لأن يجعل مبدئه هو نفسه رأى العامة بالفعل ، فلم يرحب باركلي باعتباره نصير الإدراك الفطرى السليم ، بل ان نقده للوك قد فقد كثيرا من تأثيره ، لأنه بدا وكأنه يؤدي على نحو مباشر الى موقف أمعن فى الخطأ من موقف لوك . أما فلسفة العلم عنده فقد كانت عندئذ أقل قبولا بكثير مما كان يقدر لها لو أنها عرضت فى أيامنا هذه فقد كان من المسلم به تسليما عاما فى ذلك الوقت ان النظريات الفيزيائية ليست غير امتداد للملاحظة العادية وانها تطلعنا على حقائق من نفس النوع الذى تطلعنا عليه الخبرة العادية ، أما اليوم فقد أصبح من المسير أن نعتقد ذلك لكن لعل الناس قد شعروا - وكانوا محقين كل الحق فيما يتصل بحالة باركلي بالذات - أن انكار ذلك هو بمثابة محاولة مقنعة لتقويض مكانة عالم فيزيقا . وليس هناك أدنى ريب فى أن باركلي كان يقصد الى ذلك لكن كان من سوء حظه أنه نفر من « النظرية العلمية الى العالم » حينما كانت هذه النظرة فى أوج سطوتها .

أما طالب الفلسفة العادى الذى يدرس باركلي فى الوقت الحاضر ، فأغلب الظن أنه يعد باركلي راقدا لمذهب الظواهر ومن المؤكد أن من بين جوانب فلسفته اعتقاده أن الأشياء المادية ليست سوى - أو يمكن أن ترد أو تحلل الى - فئات أو مجموعات من الأفكار على حد تعبيره أو من المعطيات الحسية على حد تعبير من جاؤا بعده ، زد على ذلك أن هذه الفكرة كانت هى الرد الكلاسى على نظريات الإدراك « غير المباشر » كما شرحها لوك فى صورتها الكلاسية ، الا أننا لا ينبغي أن ننسى أن باركلي - على خلاف المحدثين الذين جاؤا بعده - لم يكن ينصرف الى تحليل فلسفى محايد بارد ،

فقد كانت نزعتها الظاهرية بين يديه دعوى أونتولوجية في أساسها ، ذلك أنه كان يود عن رغبة أصيلة أن ينكر وجود المادة وأن ينكر أن هناك أشياء مادية حقا ، والحقيقة أنه كان سعيدا بأن يؤمن بأن الرأي العادى يمكن أن يحلل على ذلك النحو ، بحيث يتفق مع نظريته الأونتولوجية واعتقد أنهما (أى الرأي العادى ونظريته الأونتولوجية) « ينبغى أن يفهما على أنهما متفقان ، إلا أنه كان على وعى بأنه ميتافيزيقى وليس مجرد فيلسوف تحليلى وكان يقصد عامدا إلى أن يكون كذلك على خلاف لوك ، الذى كاد ألا يظن إلى أنه فيلسوف ميتافيزيقى وليس مجرد فيلسوف تحليلى* .

لقد لاحظنا فيما تقدم أن المحاولة البارة التى أراد بها باركل توحيد الميتافيزيقا مع الإدراك الفطرى السليم ، قد انتهت إلى نتيجة فلسفية مزعزة* . ولعل هذا يرجع إلى استخدامه كلمة « فكرة » على ذلك النحو الذى أخذه عن لوك فاستخدام باركل لهذه الكلمة « كاستخدام لوك لها » لا يتصف بازدواج المعنى ، بقدر ما هو استخدام غير محدد تحديدا كاذبا فهو حينما يود أن يبرز جانب الإدراك الفطرى السليم فى مذهبه يؤكد أنه يعنى بكلمة « فكرة » الأشياء التى ندركها بالحس ، لكنه حينما يتحدث باعتبارها فيلسوفا أونتولوجيا فيقرر أن « وجود الشيء » هو كونه « مدركا » وأن المادة غير موجودة فهو عندئذ يؤكد أن الأفكار لا توجد « إلا فى العقل »* . من هنا يبين أننا لو محصنا استخدام هذه الكلمة على نحو أدق واضفينا عليها مزيدا من التحديد ، لما فقدت نظريته كثيرا من قوليتها بقدر ما يصبح من المحال تقريبا بسطها ؛ فهى مزعزة بقدر ما هى على أساس مائع فى هذه النقطة الرئيسية* .

المحاورات

ظهرت المحاورات الثلاث بين هيلاس وفيلانوس عام ١٧١٣ وأعيد طبعها عام ١٧٢٥ . وقد طبعت المحاورات ضمن مؤلفات باركلي الأخرى في طبعة « فريزر » في مطبعة كلاريندون باكسفورد ونشرت عام ١٨٧٢ في أربعة أجزاء وأعيدت هذه الطبعة مرة أخرى عام ١٩٠١ وظهرت في أربعة أجزاء وهي لنفس الناشر ثم طبعت طبعة ثالثة ظهرت في ثلاثة أجزاء وتحتوى فقط على الكتب التي ظهرت في حياة باركلي وقد أخرج هذه الطبعة « سامبسون » عام ١٨٩٧ وتحتوى على مقدمة عن تاريخ حياة الفيلسوف كتبها « بالفور » ، وظهرت طبعة رابعة للمحاورات ضمن مؤلفات باركلي في طبعة جديدة هي طبعة « لوس وجيسون » ظهر الجزء الأول منها في لندن عند الناشر نلسن عام ١٩٤٦ والثاني عام ١٩٤٩ والثالث عام ١٩٥٠ والرابع عام ١٩٥١ وظهرت كذلك طبعتان فرنسيتان للمحاورات على حدة ، نشر الأولى « لى مير » والثانية « لى روا » في مجموعة مختارة من مؤلفات باركلي .

عنوان المحاورات :

يقرأ الكتاب من عنوانه وللمحاورات عنوانان : عنوان رئيسى وعنوان فرعى اذا نحن المنا بهما ، فسيوضح لنا على الفور موضوع الكتاب .

أما العنوان الرئيسى فهو كما نعلم « المحاورات الثلاث بين هيلاس وفيلانوس » وهيلاس وفيلانوس اسمان لشخصين وهميين اختارهما باركلي بعناية ، لأن الاسم الأول وهو « هيلاس » مشتق من الكلمة اليونانية « هوليه » وهي الهيولا أو المادة وبهذا سيكون هيلاس مرادفاً للفيلسوف المادى الذى يدافع عن وجود المادة ويمثل وجهة النظر المضادة لفلسفة باركلي . أما وجهة نظر باركلي فقد جعل فيلونوس يعبر عنها وفيلانوس اشتق باركلي اسمه من المقطع الأول للكلمة « فيلوسوفيا » ، ومعناها فلسفة أو محبة الحكمة ، وسيكون فيلونوس بهذا هو الناطق بلسان باركلي المعبر عن وجهة نظر اللامادية . والكتاب ، كما هو واضح من عنوانه ، «محاورات» أى أنه كتب على طريقة الحوار وهو أول كتاب يختار باركلي فيه هذه الطريقة للتعبير عن أفكاره الفلسفية . وطريقة الحوار هي الطريقة

الأفلاطونية في التأليف كما نعلم لكن اختيار باركلي لها في هذا الكتاب لا يعني مطلقاً تأثره بأفلاطون في فلسفته ، أما تأثره به فقد بدا في كتاب آخر ألفه باركلي بعد ١٩ عاماً من تأليفه المحاورات واختار فيه طريقة الحوار الأفلاطوني كذلك ونعني به كتاب « السيفرون أو الفيلسوف الصغير » . في هذا الكتاب يتجاوز تأثر باركلي بأفلاطون مجرد الشكل ليصبح تأثراً بالفلسفة الأفلاطونية نفسها وقد ظهرت المحاورات الثلاث بعد كتاب « المبادئ » بأعوام ثلاثة وفي هذه الأعوام الثلاثة كان قد تسنى لباركلي أن يجمع كل الاعتراضات التي أثارها النقاد حول مذهبه في الصورة التي ظهر بها في المبادئ ، وتسنى له أن يصوغها في صورة اعتراضات من هيلاس في كتاب المحاورات ، بحيث نستطيع أن ننظر إلى المحاورات من هذه الناحية على أنها أهم من كتاب المبادئ وأوفى منه في توضيح فكر الفيلسوف ، هذا فضلاً عن أن طريقة الحوار في التأليف الفلسفي تمتاز عن طريقة العرض التقليدي للمذهب بسهولة وبمخاطبتها للجماهير .

وللمحاورات ، بالإضافة إلى عنوانها الرئيسي عنوان آخر فرعي وضعه باركلي تحت العنوان الأول على النحو التالي : « المحاورات الثلاث بين هيلاس وفيلونوس - الغرض منها ببساطة هو البرهنة على حقيقة المعرفة الانسانية وكمالها وعلى طبيعة النفس اللاجسمانية وعلى العناية المباشرة للالهية ، وذلك لدحض آراء الشكاك والملاحدة وكذلك من أجل رسم منهج يجعل العلم أكثر سهولة ونفعاً واختزالاً » .

وهذا العنوان الفرعي يلخص الموضوعات الثلاثة الرئيسية التي تناولتها المحاورات وهي : البحث في المعرفة الانسانية - البحث في النفس وطبيعتها الروحانية - والبحث في العناية الالهية ووجودها المباشر بيننا ، وسنشير الآن إلى وجهة نظر باركلي في كل من هذه الموضوعات ، إذ أن المامنا بها سيجعلنا نحيط بموضوع الكتاب وسنعرف من خلال عرضنا لها أن باركلي كان يعتقد أن مذهب اللامادى هو خير ما يمكن أن يقف في وجه المذهب الشككي والمذهب الالهادي معاً . أما ما ذكره باركلي بعد ذلك في العنوان الفرعي من أنه كان يرمى أيضاً من وراء كتابه المحاورات إلى « رسم منهج في العلوم يجعلها أكثر سهولة ونفعاً واختزالاً » فنلاحظ أننا لا نلتقي في المحاورات بمنهج تفصيلي في بحث العلوم ، على نحو ما نجد مثلاً عند ديكارت في كتاب « المقال في المنهج » الذي كتبه « لحسن قيادة العقل وللبحث عن الحقيقة في العلوم » وأغلب الظن أن باركلي لم يذكر المنهج في العنوان الفرعي إلا لمجرد الجري وراء فلاسفة المنهج من القرنين (السادس عشر والسابع عشر) ، ولكنه قد يكون قصد إلى المنهج قصداً غير مباشر فاعتقاده بأن المادة تنحل في نهاية الأمر إلى مجموعة من

الاحساسات الذاتية وبأنه لا وجود لجوهر مادي وراء هذه الاحساسات ، ومن شأنه أن يوفر على العلماء مجهودا هائلا في البحث عن طبائع خفية مستورة وهو بحث لا طائل تحته . وأيما ما يكون الأمر ، فسنكتفى الآن بعرض سريع لوجهة نظر باركلي حول كل من هذه الموضوعات الثلاثة الرئيسية التي اشتمل عليها العنوان الفرعي للمحاورات مستعينين في هذا ببعض النصوص والمقتبسة من المحاورات .

المعرفة الانسانية :

يقول الفلاسفة ان هناك جوهر مادي قائما خارج الذهن يسمى « المادة » وأنه يختلف في طبيعته عن مجموعة الاحساسات الذاتية التي تستطيع حواسنا أن تدركها من الأشياء ساعة ادراكنا لها ، لكن باركلي يعتقد أن ما يسمونه بالمادة ليس الا هذه الاحساسات وأنه لا شيء وراءها يكون مقوما لها ، بل ويعتقد أن هذا الذي ينادى به الفلاسفة منافس لما يعتقده رجل الشارع بشأن المادة فيقول مثلا على لسان فيلونوس : « سئل البستاني لم يعتقد بوجود شجرة الكريز أمامه في الحديقة ؟ وسينبتك أنه يعتقد بوجودها ، لأنه يراها ويلمسها وفي كلمة واحدة : لأنه يدركها بحواسه ثم سئل بعد ذلك لم يعتقد أن شجرة البرتقال غير موجودة ؟ فسینبتك أنه يعتقد بعدم وجودها ، لأنه لا يدركها وعلى ذلك ، فإن الشيء الواقعي أو ما له وجود عنده هو ما يدركه بحواسه أما ما لا يدركه فيقول عنه انه غير موجود ، (المحاورات الثالثة) . »

فالمادة عند باركلي مجموعة من الكيفيات المحسوسة التي يتوقف وجودها على ادراك حواسنا لها بمعنى أن وجودها ليس قائما في الخارج بل فينا . وفي المحاورات الأولى من المحاورات الثلاث بين هيلاس وفيلونوس يقوم باركلي باستعراض خصائص المادة التي اصطلح على تسميتها بالخصائص الثانوية من حرارة وبرودة وطعوم وأصوات وألوان وينتهي الى أن هذه الكيفيات ما هي الا احساساتنا الذاتية ، وانها لا تختلف في طابعها الذاتي عن احساساتنا بالذلة والالام ، ثم يستعرض بعد ذلك الخصائص الأخرى للمادة التي اصطلح على تسميتها بالخصائص الأولية والاساسية مثل الامتداد والشكل والصلابة والحركة ويقرر بصدها ما سبق أن قرره في الخصائص الثانوية ، وذلك لأن الخصائص الأولية لا توجد الا مصاحبة للخصائص الثانوية ومتلبسة فما يجري على هذه لابد أن ينسحب على تلك فلا مجال بعد هذا لافتراض « موضوع » لكيفيات المادة تتقوم هذه الأخيرة به وهذا العرض لجميع خصائص المادة يستغرق المحاورات الأولى كلها تقريبا .

ولكى ينفي باركلى أى مبرر لوجود جوهر مادى يكون مقوما للكيفيات نجده فى نهاية المحاوراة الأولى وفى الثانية يتابع جميع الأقوال التى قال بها الماديون على لسان هيلاس ، ليثبتوا من ورائها أن المادة « شىء » ما وراء الاحساسات ثم يفندوها واحدا بعد الآخر على لسان فيلونوس . فالمادة ليست شيئا ممتدا تحت الكيفيات لأن من بين هذه الكيفيات الامتداد ، وسيكون معنى قولنا أن المادة تمثل امتدادا تحت الكيفيات ، أنها تمثل امتدادا تحت الامتداد الجديد الذى افترضناه يحتاج الى امتداد آخر وهكذا الى غير نهاية ، ولكن تكون نمودجا لأفكارنا وصورنا ، لأن هذا النموذج الثابت غير المفكر لا يمكن أن يكون علة لأفكارنا وصورنا التى تتصف بالفاعلية والتعبير معا . وأخيرا ، فإن المادة لا يمكن أن تكون أداة أو « مناسبة » يستخدمها الله فى تدبيره للكون لأن الله ليس فى حاجة الى أدوات أو مناسبات ليأمر تدبيره للكون من خلالها ولأن افتراض هذه الأدوات من شأنه أن يحد القدرة الالهية .

وينتهى فيلونوس بأن يقول لهيلاس : اتنى لا أفهم معنى لما تزعمه من أن المادة تقف تحت الخصائص وتقومها ويردف متهمكا : « ربما يكون هذا على النحو الذى تقف به الأرجل تحت جسم الانسان ! ؟ » .

فخلاصة رأى باركلى فى المعرفة الانسانية ان المادة التى قيل عنها انها تمثل موضوعا قائما فى الخارج تتجه ذواتنا الى معرفته ، ليست فى حقيقة الأمر إلا مجموعة من احساساتنا وانفعالاتنا الذاتية وإن الموضوع الحقيقى للمعرفة ليس شيئا خارجيا ، بل هو ذواتنا واحساساتنا وهذا هو ما عبر عنه باركلى فى مبدئه الشهير وهو : « الوجود ادراك » أو « وجود الشئ قائم فى ادراكه » .

وكان من الطبيعى أن يساء فهم هذا المبدأ ، اذ يؤدي فى ظاهره الى الغاء الوجود الواقعى المادى للأشياء . ويروى فى هذا الصدد أن باركلى توجه فى يوم عاصف مطير لزيارة أحد معاصريه وهو « سوفيت » وظل يقرع باب مضيفه دون جدوى لأن « سوفيت » أصر — بالرغم من سقوط الأمطار — على عدم فتح الباب له قائلا : « اذا كانت أقواله صحيحة فلم يصر على قرع الباب ؟ ألا يستطيع أن يدخل الى هنا والباب مقفل ؟ » مع أن باركلى لم يقصد مطلقا الغاء الوجود الواقعى للأشياء ولم يشك لحظة واحدة فى واقعية الأشياء المادية وأسى فهم مبدئه كذلك ، فظن أنه يؤدي الى أن تصبح الذات خالقة لوجود الشئ مع أن الذات عند باركلى ليس من مهمتها خلق وجود الشئ أو الموضوع ، لأن الموضوع « معطى » أمام الذات وإن هذه الأخيرة تجده أمامها ولا تملك — حتى لو أرادت — أن تمنع عن ادراكه ، وذلك لأن الانسان — كما يقول باركلى فى المحاوراة الأولى — « يشعر

بأنه حر في أن يقطف هذه الزهرة ، وبأن يقربها من أنفه ليشمها لكنه لا يشعر بحرية شمها ، لأنه لا يملك الامتناع عن شمها ، وما ذلك إلا لأن الذات منفصلة بما يقدمه أمامها العقل اللامتناهي من شتى الموضوعات ولأن القوة الفعالة في عملية الإدراك عند باركلي ليست المادة وليست الفردية ، بل هي بالأحرى العقل اللامتناهي أو الله الذي يملك وحده أمر بسط هذه الأشياء المادية أمام الذات الفردية لتدركها ، كما يملك أمر منعها عن إدراكها .

إن كل ما قصد إليه باركلي من وراء مبدئه القائل بأن الوجود إدراك ، أنه لا معنى لقولنا إن شيئا ما موجود دون أن يكون هذا الشيء ملموسا أو مسموعا أو مرئيا . الخ وإن الحكم بوجود شيء يتضمن في الوقت نفسه الحكم بإدراكه - على الأقل - الحكم بقابليته للإدراك بواسطة عقل ما لأي شخص مدرك أو قادر على الإدراك ، أي أن غاية ما أرادته باركلي هو تقرير علاقة بين الذات والشيء علاقة حضور أو عدم غياب من جانب الذات في اللحظة التي تقرر فيها أن ثمة شيئا ما موجودا وهو أمر لا غبار عليه إطلاقا ويتفق مع ما نقول به اليوم حول ذاتية الإدراك في الأدب والعلم على السواء .

النفس الانسانية :

إذا كان باركلي قد ألغى وجود الجوهر المادي (دون أن يؤدي هذا إلى إلغاء الوجود الواقعي للمادة في معناها الشائع كما قدمنا) ، فقد وقف من النفس الانسانية موقفا مختلفا ، لأنه تصورها على أنها جوهر مقوم للاحاساسات المتفرقة التي تتعاقب عليها وهو في هذا يختلف عن ديفيد هيوم الذي نظر الى النفس على أنها ليست شيئا آخر الا هذه الاحساسات المتفرقة . وإذا كان باركلي قد حصر المعرفة الانسانية للمادة في ضرب واحد من المعرفة هو المعرفة الحسية ، على نحو ما رأينا ، أو اهتم في ميدان المادة بهذا اللون من المعرفة على حساب المعرفة العقلية - على عكس فيلسوف عقلي مثل كانط الذي اتجه الى إرجاع المادة لمخيلة الذات العاقلة بمقولاتها المختلفة - فقد رأى أن معرفة الانسان لنفسه تتم عن طريق ضرب آخر من المعرفة أطلق عليه اسم اللمحة العقلية ويقصد بها باركلي لونا من الحدس العقلي التي تصدر عنه . وقد عرض لرايه هذا حول النفس الانسانية وطبيعتها اللاجسمانية وطريقة ادراكنا لها في المحاوراة الثالثة .

العناية الالهية :

خشى باركلي أن يؤدي قوله بأن وجود الأشياء مرتبط بإدراكها الى أن يصبح هذا الوجود وهميا خياليا ، وذلك لأنه قد يؤول على أنه موجود

مرحون بلحظة الادراك موقوت بها يتلاشى عندما يتوقف الانسان عن الادراك ، أو عندما يشيح بوجهه عن الموضوع المدرك وفي هذه الحالة سيصبح من العسير علينا أن نفرق بين موضوعات الحس وموضوعات الخيلة ، لأن هذه الأخيرة من اختراعات الذات وموقوتة هي الأخرى بلحظة التخيل ومن أجل أن يبعد هذا الظن عن الأذهان ، ذهب الى أن الأشياء في الوقت الذي تكون غير مدركة بالذات الفردية أو بالعقل البشرى المتناهي ، تكون قائمة في عقل آخر أكثر شمولاً منه هو العقل اللامتناهي ولذلك ، فإن الأشياء المادية الواقعية حاصلة عند باركلي على وجود دائم مستمر وذلك بفضل قيامها في العقل الالهي ، الأمر الذي يؤدي في الوقت نفسه الى أن يصبح الوجود الدائم الواقعي للأشياء على نحو ما نشاهدها في الكون دليلاً - عند باركلي - على وجود الله . والحق أن نقطة الخلاف بين باركلي والماديين قائمة في هذا الموضوع بالذات أي أنها ليست قائمة خلافاً لما هو شائع - في أنه ألقى وجود المادة بينما اعترفوا هم بوجودها ، إذ أننا رأينا أن كلا من باركلي والماديين قد اعترف بوجود المادة ، بل قائمة بالأحرى في أن باركلي قد قرر أن الوجود الدائم الواقعي للأشياء راجع الى وجود اله أو عقل الهى يحيط بها ، بينما قرر الماديون أن المادة حاصلة على وجودها الدائم الواقعي من ذاتها وأنها ليست في حاجة الى عقل الهى يضمن لوجودها الاستمرار ، هذا بالإضافة الى أن الماديين قد ذهبوا الى أن المادة ليست مستقلة في وجودها عن العقل الالهي فقط ، بل هي مستقلة كذلك عن عقول البشر جميعهم واعتقاد الماديين هذا - فضلاً عن أنه يكشف عن الحادهم المصريح - فهو يؤدي في نظر باركلي الى الشك ، وذلك لأنه قائم على الاعتقاد بوجود شيء لا قبل لي بمعرفته يتضمن حكيم : الحكم بوجود شيء والحكم بجهلي بهذا الشيء وهذا هو الشك بعينه أما موقف باركلي فهو على النقيض من هذا ، لأن ارتباط وجود الأشياء عنده يعقل ما - سواء أكان هذا العقل البشرى أو العقل الالهي - مشبع باليقين ويقوم على الاعتقاد بأن في وسع العقل البشرى أن يحصل على المعرفة .

ووجود الأشياء في العقل الالهي عند باركلي يجب ألا نؤوله أي تأويل قائم على مبدأ « وحدة الوجود » ، وعلينا كذلك أن نفرق بينه وبين قول ملبرانش في أن الأشياء موجودة في الله وأننا ندرك هذه الأشياء في الله فتكون معرفتنا بها من قبيل « الرؤية في الله » على نحو ما نجد ذلك عند ملبرانش (نقد باركلي ملبرانش في المحاوراة الثانية) . وذلك لأن كل ما قصد من ورائه باركلي في قوله هذا هو أن الانسان يشعر بأنه ليس مصدراً للصور الحسية التي يدركها : « وذلك لأنني عندما أفتح عيني أو أذني جيداً وبقية يحلو لي فلا أستطيع أن أحدد أي نوع من الصور سيؤثر في . فلا بد أن تكون الأشياء قائمة في عقل آخر وهذا العقل يريد

أن يعرضها على ... واستخلص من هذا كله أنه ثمة عقلا تصدر عنه مختلف الأحاسيس التي أشعر بها « المحاور الثانية » هذا فضلا عن أن العقل الإلهي عند باركلي هو مصدر وحدة الأشياء وهويتها ومصدر كل ما نشاهده في العالم من تماسك ونظام .

★ ★ ★

وبعد ، فما هو الحكم الذي نستطيع أن نخرج به بعد قراءة تنساي للخطوط الرئيسية للمذهب اللامادي كما بدت من خلال عرضنا السابق لموضوعات كتاب المحاورات الثلاث بين هيلاس وفيلونوس ، وهو أهم كتبه على الإطلاق ومن أهم ما أضافته الإنسانية إلى تراثها الفكري عبر تاريخها الطويل . نريد أن نعرف إلى أي حد كانت اللامادية عند باركلي مذهبا مثاليا على الرغم من أن الإنسانية لم تقف كثيرا عند التفرقة بين اللامادية والمثالية واقترن اسم باركلي عندها بأنه واضح أسس المادية المثالية معا ؟ فالمثالية هي المذهب الذي يرجع الوجود إلى الفكر ويلغي المادة لحساب الذات وقد نقد باركلي وجود الجوهر المادي فالفناء ، وربط وجود الأشياء بادراك ، ونظر إلى كيفيات المادة على أنها تأثيرات ذاتية وكل هذا يوحى - وقد أوحى بالفعل إلى الكثيرين - بأن باركلي فيلسوف مثالي ، لكننا إذا نظرنا نظرة انصاف في فلسفة باركلي وجدنا أنه لم يقصد من وراء نقده للجوهر المادي الفناء وجود المادة ، بل قصد فقط حضور الذات في عملية الإدراك ووجدنا أيضا أن الكلمة الأخيرة في عملية الإدراك عنده ليست للذات المدركة ، لأن هذه الذات ليست هي التي تخلع الوجود على الأشياء ، بل تجد هذه الأشياء معطاة أمامها ولا تملك حتى الامتناع عن ادراكها . أما الكلمة الأخيرة في الإدراك فقد جعلها باركلي لصاحب الكلمة العليا لله جل شأنه ومن أجل هذا ، فإن اللامادية عند باركلي تبدو أمامنا على أنها مذهب روحاني ديني ، أكثر منها مذهبا مثاليا في نظرية المعرفة وفي هذه النظرة الروحية إلى الكون والمادة استحالَت الأشياء المادية - بعد أن جردت من وجودها الجوهرى والكثيف المقوم للصفات - إلى صور مدركة شفافة حاضرة أمام الذات على نحو تمكس معه في غلاتها الرقيقة وجود الله وتكشف عن عنايته الدائمة بالكون . « فإله خير حافظا وهو أرحم الراحمين » .

لكن باركلي ، مع ذلك ، مسئول أمام الإنسانية عن تأويل مذهبه تأويلا مثاليا فاهتمامه بالمعرفة الحسية على حساب المعرفة العقلية في الإدراك أحال الشيء المدرك إلى مجرد تأثيرات ذاتية ، وترك الناس في شك من أقواله في واقعية الأشياء ، ثم إن اعتراف باركلي بواقعية الأشياء ألا يحتمل معه بنور الشك حول صدق مبدئه القائل بأن الإدراك ذاتي كله ؟ يبدو أن الإدراك ليس ذاتيا كله بدليل قول باركلي نفسه في أن الأشياء « معطاة »

أمام الشخص المدرك ويلتقى بها أمامه في لحظة الإدراك (وهو قول شديد الشبه بأقوال هوسرل في الإدراك) حقا ، ان باركلي جعل الله أو العقل اللامتناهي هو المصدر الوحيد لهذا « العطاء » في الإدراك ولكن أيا كان مصدره ، فان هذا من شأنه أن يؤدي إلى أن الإدراك ليس ذاتيا كله كما ذهب باركلي ، ثم ذهب بعد ذلك إلى أن الإدراك ذاتي كله فما علاقة الإدراك بالوجود ؟ وإلى أي مدى نستطيع أن نزع أن الإدراك ما دام ذاتيا فالوجود هو الآخر لا بد أن يكون ذاتيا ؟ من الأوفق أن نفرق بين الإدراك والوجود كما فعلت المدرسة الواقعية الجديدة (النيو راليزم) ، لأننا نشعر أثناء فعل الإدراك - حتى لو سلمنا بأنه ذاتي كله - بأن جزءا كبيرا أو صغيرا من وجود الشيء يقاومنا ويفرض نفسه علينا ، وذلك لأنه يتبع دائرة خاصة هي دائرة الوجود ولا شك ان هذه الدائرة تتعدى دائرة الإدراك ومهما قيل في هذه الدائرة الأخيرة ، فانها ستكون مستغرقة في دائرة الوجود ولن تتطابق معها أبدا وصدق « صمويل الكسندر » اذ يقول : « ان نظرية المعرفة لا تمثل الا فصلا واحدا من باب الوجود ... » .

★ ★ ★

الرسائل الفلسفية
الهندية

٨٤٥ - ٢٨٦٦

الكندى من الاثنى عشر عبقريا الذين هم من الطراز الاول فى الذكاء على رأى العالم الشهير (كاردانو) . وهو من أشهر فلاسفة الاسلام ومن الذين لهم فضل كبير على الفلسفة والرياضيات والفلك . وقد عرف فى الشرق والغرب بمؤسس الفلسفة الاسلامية .

قال عنه ابن النديم : « انه فاضل دهره وواحد عصره فى معرفة العلوم بأسرها ، وفيلسوف العرب . كان عالما بالطب والفلسفة والحساب والهندسة والمنطق والتجريم وتأليف اللحن وطبائع الأعداد . » واعترف باكون Bacon بفضله فقال :

« ان الكندى والحسن بن الهيثم فى الصف الاول مع بطليموس » . وهو أول من حاز لقب فيلسوف الاسلام . اشتغل فى الهندسة وألف فيها . وقد جعل الشهرة زوردي الوصف الأول للكندى كونه مهندسا ، واعترف بذلك البيهقي أيضا فقال : « كان الكندى مهندسا خائضا غمرات العلم . » . وكان العلماء فى القرن التاسع وما بعده يرجعون الى نظرياته ومؤلفاته عند القيام بأعمال بناءية كما حدث عند حفر الأتنية بين دجلة والفرات .

* * *

حياة الكندى

أبو يوسف يعقوب بن اسحاق بن الصباح بن عمران بن اسماعيل ابن الأشعث بن قيس الكندى ، وهو أول فيلسوف فى المسلمين والعرب ، ولذلك سمي بحق « فيلسوف العرب » . ذلك ان المباحث الفلسفية كانت فى القرنين الأول والثانى للهجرة فى أيدي النصارى من السريان الذين كان معظمهم أطباء استعان بهم الخلفاء فى العلاج ، وحشوهم على نقل الطب والفلسفة ، الى أن شاركهم فى النقل عن السريانية الكندى ، فكان أول فيلسوف عربى مسلم .

وقد اعتنق جده الأشعث الاسلام ، وكان من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام ، وذهب الأشعث مع بعض السابقين من المسلمين الى

«الكوفة واستقر بها . وكان والد الكندي اسحاق بن الصباح واليا على الكوفة في خلافة المهدي الرشيد حيث ولد يعقوب فيلسوفنا ، في أكبر الظن ، عام ١٨٥ هـ قبل وفاة الرشيد بمقد من الزمان .

تعلم الكندي في صباه ما يتعلمه أمثاله من المسلمين : فحفظ القرآن والنحو والأدب العربي وبعض الحساب ثم درس الفقه ، واطلع على علم الكلام . . ذلك العلم الذي كان قد بدأ في الظهور ، ودار البحث فيه على المعتقدات الدينية . ولكن يبدو أنه كان أكثر ميلا الى العلوم والفلسفة التي عكف عليها طول حياته ، وبخاصة بعد انتقاله الى بغداد ، فانصرف الى طلبها .

ومما لا ريب فيه أنه يعرف اللغة السريانية التي نقل منها ، وألف بها بعض الرسائل ، أما معرفته باللغة اليونانية فموضع شك . وكان يراجع بعض الترجمات ، مثل تاسوعات أفلوطين التي نقلها ابن ناعمة الحمصي وأصلح الكندي الترجمة . وهذا الكتاب يعرف في العربية باسم « الربوبية » أو « أتولوجيا » لأرسطو ، مع أنه لأفلوطين . وأدى هذا الخلط بين فلسفة أرسطو ومذهب أفلوطين الى كثير من الاضطراب عند الكندي .

وكان يترجم ويراجع ويلخص ، أو كما قال سليمان بن حسان المعروف بابن جلجل في كتابه « طبقات الأطباء والحكماء » ، الذي نقل عنه القفطي ، انه « ترجم من كتب الفلسفة الكثير ، وأوضح منها المشكل ، ولخص المستصعب ، وبسط العويص » . وجعله ابن أبي أصيبعة في طبقات الأطباء من حذاق المترجمين فقال : « حذاق المترجمين في الاسلام أربعة : حنين بن اسحاق ، ويعقوب بن اسحاق الكندي ، وثابت بن قرة الحرائي ، وعمر بن فرخان الكندي » (٣٨) .

واتصل ، وهو في بغداد ، بالمأمون والمتنصم بالله وابنه أحمد الذي كان يؤدبه ، وكتب اليه بعض رسائله . يقول ابن نباتة : « وكانت دولة المتنصم تتجمل به وبمصنفاته ، وهي كثيرة جدا ، وكان عظيم المنزلة كذلك عند المتوكل ، وكانت له مكتبة تحفل بالكثير من المصنفات حتى سميت « بالكندية » ، وتحوى شتى الفنون ، وبخاصة الهندسة والنجوم . وحسده بعض معاصريه ، ودرسوا له عند المتوكل ، وأقنعوه بالاستيلاء على المكتبة » . وذكره الجاحظ في كتاب البخل ، ورسم له صورة « كاريكاتورية » تبين أنه كان شديد البخل ، وشاعت عنه هذه الصورة ورسخت مع التاريخ .

ويروى القفطي قصة ان صحت فانها تدل على رسوخ قدمه في الطب ، وخلاصتها ان تاجرا غنيا كان يعيش الى جوار الكندي ، ولكنه كان

كثير الازدراء به والظعن عليه ، مدمنا تعكيره والاغراء به ، فعرضت لابنه
سكتة فجأة . ودعا التاجر أشهر أطباء بغداد لمعالجه فمجزوا ٠٠٠ الى أن
قيل له : « أنت في جوار فيلسوف زمانه ، وأعلم الناس بعلاج هذه العلة ،
فلو قصدته لوجدت عنده ما تحب » . وقد عالجه الكندي بالموسيقا حتى
شفى .

★ ★ ★

الكندي المؤلف

كان الكندي غزير التأليف ، وقد وصف الشهرزودي مقدارها
بقوله : ان فهرست كتبه يزيد على دست كاغد ، أي اثنتي عشرة ورقة .
وليس هذا القدر بمستغرب ، لان ثبت مؤلفاته التي أوردها ابن النديم
يبلغ ٢٤١ كتابا ، موزعة على ١٧ نوعا . غير أن كثيرا من هذه المؤلفات
تناولتها يد الضياع ، فلم يبق لدينا الا بضعة وخمسون كتابا ، طبع منها
بالفعل أربعون ، ولا يزال الباقي مخطوطا .

ولا ينبغي أن يروعننا هذا العدد الوفير ، لأن معظم هذه الكتب أشبه
برسائل صغيرة الحجم ، لا يتجاوز عدد صفحات بعضها عشر صفحات .

ولا يمكن تصوير الكندي المؤلف تصويرا دقيقا الا اذا توافرت
بين أيدينا سائر مؤلفاته ، حتى يتسنى معرفة ما كتبه منها في صدر
حياته وما دونه في آخر عمره وهو يودع الدنيا ، وعندئذ نتمكن من معرفة
تطور فكره ، وانتقاله من مرحلة الترجمة والتقليد بالأصل الاجنبي الى
مرتبة الفيلسوف على الحقيقة الذي يدلي بشمرة تفكيره .

ومع ذلك ، ففي الذي نشر ما ينفي لمعرفة طريقة فيلسوفنا في التأليف
والكشف عن أسلوبه .

ونحن نرى من النظر الى المطبوع (٣٩) من كتبه أنها موجهة
اما للخليفة المعتصم ، واما لابنه أحمد الذي كان مؤدبا له ، واما لأحد
أخوانه من العلماء ، واما لأحد تلاميذه . لذلك اتسمت كلها باستهلال
معين ينم عن طابع خاص بالكندي ، وتشتمل كل ديباجة على أمور ثلاثة :
دعاء لطالب السؤال بالتوفيق ، وتلخيص لسؤاله يمكن أن يعد عنوان
الرسالة ، ومنهج للبحث والتأليف .

انه دعاء الى الله بالتوفيق لطالب المعرفة ، لأن التأييد والتوفيق
والعون من الله تعالى ، خالق كل شيء ، والمبدع المدير الفاعل القادر .
ويقع هذا الدعاء في بداية الديباجة كما يجيء في ختامها ، ولا تخلو منه

اية رسالة من رسائله مما ينم عن تأصل الروح الاسلامية في قلب الكندي، وعلى عقيدته التي تؤمن بها ويخلص لها ويدعو اليها من حيث صلة الله بأعمال الانسان . ان المدارس لمؤلفات الكندي يستطيع من مجرد فحص الديباجة أن يقطع بصحة نسبة الكتاب الى الكندي ، ومعرفة الذي وجهت اليه الرسالة من جهة أخرى ، أهو الخليفة أم ابنه أم أحد الأصدقاء أم أحد التلاميذ .

ان أقدم ثبت لمؤلفات الكندي هو ذلك الذي أورده ابن النديم ، وعنه أخذ القفطي وابن أبي أصيبعة . وقد رتبها ابن النديم تحت سبعة عشر صنفاً ، أولها كتبه الفلسفيات وآخرها الأنواعيات . ويبلغ عدد مؤلفاته بحسب ابن النديم ٢٤١ ، وبحسب القفطي ، وبحسب ابن أبي أصيبعة ٢٨١ . وسنورد اثباتاً للفائدة ثبت صاحب الفهرست بغير تعليق . ومن شاء الوقوف على كتب الكندي المنسوبة اليه ، فليرجع الى البحث الذي نشره الأب مكارثي سنة ١٦٩٢ ، وفيه أورد المصنفات المطبوعة والمخطوطة والمترجمة . وهو بحث أولى نافع يعد أساساً صالحاً لمتابعة البحث ، وبخاصة لأنه ذكر المكتبات التي توجد فيها مخطوطات الكندي .

كتبه الفلسفية :

- ١ - كتاب الفلسفة الأولى فيما دون (كذا بالأصل والصواب) الطبيعيات والتوحيد (٤٠) .
- ٢ - كتاب الفلسفة الداخلية والمسائل المنطقية والمعتاضة وما فوق الطبيعيات .
- ٣ - كتاب رسالته في أنه لا تنال الفلسفة الا بعد الرياضيات .
- ٤ - كتاب الحث على تعلم الفلسفة .
- ٥ - كتاب ترتيب كتب أرسطو طاليس .
- ٦ - كتاب في قصد أرسطو طاليس في المعقولات أياها قصداً والموضوعة لها .
- ٧ - كتاب مائئة العلم وأقسامه .
- ٨ - كتاب اقسام العلم الانسي .
- ٩ - كتاب رسالته الكبرى في مقياسه العلمي .
- ١٠ - كتاب رسالته بايجاز في مقياسه العلمي .
- ١١ - كتاب في أن أفعال الباري جل اسمه كلها عدل لا جور فيها .

- ١٢ - كتاب فى مائىة الشئ الذى لا نهاية له وبأى نوع يقال الذى لا نهاية له .
- ١٣ - كتاب رسالته فى الابانة أنه لا يمكن أن يكون جرم العالم بلا نهاية وأن ذلك انما هو فى القوة .
- ١٤ - كتاب فى الفاعلة والمفعلة من الطبيعيات الأولى .
- ١٥ - كتاب فى عبارات الجوا مع الفكرية .
- ١٦ - كتاب مسائل سئل عنها فى منفعة الرياضيات .
- ١٧ - كتاب فى بحث قول المدعى ان الأشياء الطبيعية تفعل فعلا واحدا بإيجاز الخلقة .
- ١٨ - كتاب فى أوائل الأشياء المحسوسة .
- ١٩ - رسالته فى الترفق فى الصناعات .
- ٢٠ - رسالته فى رسم رقاع الى الخلفاء والوزراء .
- ٢١ - رسالته فى قسمة القانون .
- ٢٢ - رسالته فى مائىة العقل والابانة عنه .
- ٢ - كتبه المنطقية :
- ٢٣ - كتاب رسالته فى المدخل المنطقى باستيفاء القول فيه .
- ٢٤ - كتاب رسالته فى المدخل المنطقى باختصار وإيجاز .
- ٢٥ - كتاب رسالة فى المقولات العشر .
- ٢٦ - كتاب رسالته فى الابانة عن قول بطليموس فى أول كتابه المجسطى عن قول أرسطوطاليس فى أنالوطيقا .
- ٢٧ - كتاب رسالته فى الاحتراش من خدع السفسطائيين .
- ٢٨ - كتاب رسالته بإيجاز واختصار فى البرهان المنطقى .
- ٢٩ - كتاب رسالته فى الأصوات الخمسة .
- ٣٠ - كتاب رسالته فى سماع الكيان .
- ٣ - كتبه الحسابيات :
- ٣١ - كتاب رسالته فى عمل آلة مخروطة الجوامع .
- ٣٢ - كتاب رسالته فى المدخل الى الأرثماطيقى خمس مقالات .

- ٣٣ - كتاب رسالته في استعمال الحساب الهندى أربع مقالات .
- ٣٤ - كتاب رسالته في الإبانة عن الأعداد التى ذكرها فلاطن في كتاب
السياسة .
- ٣٥ - كتاب رسالته في تأليف الأعداد .
- ٣٦ - كتاب رسالته في التوحيد من جهة العدد .
- ٣٧ - كتاب رسالته في استخراج الخبيء والضمير .
- ٣٨ - كتاب رسالته في الزجر والقال من جهة العدد .
- ٣٩ - كتاب رسالته في الخطوط والضرب بعدد الشعير .
- ٤٠ - كتاب رسالته في الكمية المضافة .
- ٤١ - كتاب رسالته في النسب الزمانية .
- ٤٢ - كتاب رسالته في الحيل العددية وعلم اضماره .
- ٤ - كتبه الكريات :
- ٤٣ - كتاب رسالته في أن العالم وكل ما فيه كرى الشكل .
- ٤٤ - كتاب رسالته في الإبانة عن أنه ليس شيء من العناصر الأولى
والجزم الأقصى غير كرى .
- ٤٥ - كتاب رسالته في الكرة أعظم الأشكال الجرمية والدائرة أعظم
من الأشكال البسيطة .
- ٤٦ - كتاب رسالته في أن سطح ماء البحر كروى .
- ٤٧ - كتاب رسالته في تسطيح الكرة .
- ٤٨ - كتاب رسالته في الكريات .
- ٤٩ - كتاب رسالته في عمل السميت على كرة .
- ٥٠ - كتاب رسالته في عمل الحلق الست واستعمالها .
- ٥ - كتبه الموسيقيات :
- ٥١ - كتاب رسالته الكبرى في التأليف .
- ٥٢ - كتاب رسالته في تأليف النغم الدالة على طبائع الأشخاص العالية
وتشابه التأليف .

- ٥٣ - كتاب رسالته فى الايقاع .
- ٥٤ - كتاب رسالته فى المدخل الى صناعة الموسيقى .
- ٥٥ - كتاب رسالته فى خبر صناعة التأليف .
- ٥٦ - كتاب رسالته فى صناعة الشعر .
- ٥٧ - كتاب رسالته فى الأخبار عن صناعة الموسيقى .
- ٦ - كتبه الجيوميات :
- ٥٨ - كتاب رسالته فى أن رؤية الهلال لا تضبط بالحقيقة وإنما القول فيها بالتقريب .
- ٥٩ - كتاب رسالته فى مسائل سئل عنها من أحوال الكواكب .
- ٦٠ - كتاب رسالته فى جواب مسائل طبيعية فى كفيات نجومية .
- ٦١ - كتاب رسالته فى مطرح الشعاع .
- ٦٢ - كتاب رسالته فى الفصلين .
- ٦٣ - كتاب رسالته فيما ينسب اليه كل بلد من البلدان الى برج من البروج الكوكب من الكواكب .
- ٦٤ - كتاب رسالته فيما سئل عنه من شرح ما عرض له الاختلاف فى صور المواليد .
- ٦٥ - كتاب رسالته فيما حكى من أعمار الناس فى الزمن القديم وخلافها فى هذا الزمن .
- ٦٦ - كتاب رسالته فى تصحيح عمل نمو دارات المواليد والهيسلاج والكخداه .
- ٦٧ - كتاب رسالته فى ايضاح علة رجوع الكواكب .
- ٦٨ - كتاب رسالته فى الشعاعات .
- ٦٩ - كتاب رسالته فى سرعة ما يرى من حركة الكواكب اذا كانت فى الأفق وابطائها كلما علت .
- ٧٠ - كتاب رسالته فى الابانة عن الاختلاف الذى فى الأشخاص العالية .
- ٧١ - كتاب رسالته فى فصل ما بين التيسير وعمل الشعاع .

- ٧٢ - كتاب رسالته فى علل الأوضاح النجومية .
- ٧٣ - كتاب رسالته المنسوبة الى الأشخاص العالية السماء سعادة ونحاسة .
- ٧٤ - كتاب رسالته فى علل القوى المنسوبة الى الأشخاص العالية الدالة على المطر (موجود باللاتينية ومطبوع ، مفقود فى العربية) .
- ٧٥ - كتاب رسالته فى علل أحداث الجو .
- ٧٦ - كتاب رسالته فى العلة التى لها يكون بعض المواضع لا تمطر .
- ٧ - كتبه الهندسيات :
- ٧٧ - كتاب رسالته فى أغراض اقليدس .
- ٧٨ - كتاب رسالته فى اصلاح كتاب اقليدس .
- ٧٩ - كتاب رسالته فى اختلاف المناظر .
- ٨٠ - كتاب رسالته فيما نسب القدماء كل واحد من الجسماء الخمسة الى العناصر .
- ٨١ - كتاب رسالته فى تقريب قول ارشميدس فى قدر قطر الدائرة من محيطها .
- ٨٢ - كتاب رسالته فى تقريب وتر الدائرة .
- ٨٣ - كتاب رسالته فى عمل شكل الموسطين .
- ٨٤ - كتاب رسالته فى تقريب وتر التسع .
- ٨٥ - كتاب رسالته فى مساحة ايوان .
- ٨٦ - كتاب رسالته فى تقسيم المثلث والمربع وعملها .
- ٨٧ - كتاب رسالته فى كيفية عمل دائرة مساوية لمسطح اسطوانة مفروضة .
- ٨٨ - كتاب رسالة فى شروق الكواكب وغروبها بالهندسة .
- ٨٩ - كتاب رسالته فى قسمة الدائرة ثلاثة اقسام .
- ٩٠ - كتاب رسالته فى اصلاح المقالة الرابعة عشرة والخامسة عشرة من كتب اقليدس .
- ٩١ - كتاب رسالته فى البراهين المساحية لما يعرض من الحسابات وفلكية .

- ٩٢ - كتاب رسالته في تصحيح قول أرسطو في المطالع .
- ٩٣ - كتاب رسالته في اختلاف مناظر المرأة .
- ٩٤ - كتاب رسالته في صنعة الاسطرلاب بالهندسة .
- ٩٥ - كتاب رسالته في استخراج خط نصف النهار وسميت القبلية بالهندسة .
- ٩٦ - كتاب رسالته في عمل الرخامة بالهندسة .
- ٩٧ - كتاب رسالته في استخراج الساعات على نصف كرة بالهندسة .
- ٩٨ - كتاب رسالته في السوانح .
- ٩٩ - كتاب رسالته في عمل الساعات على صفيحة تنصب على السطح الموازي للأفق خير من غيرها .
- ٨ - **كتبه الفلكيات :**
- ١٠٠ - كتاب في امتناع وجود مساحة الفلك الأقصى المدبر للأفلاك .
- ١٠١ - كتاب رسالته في ظاهريات الفلك .
- ١٠٢ - كتاب رسالته في أن طبيعة الفلك مخالفة لطبائع العناصر الأربعة وأنه طبيعة خامسة .
- ١٠٣ - كتاب رسالته في العالم الأقصى .
- ١٠٤ - كتاب رسالته في سجود الجرم الأقصى لباريه .
- ١٠٥ - كتاب رسالته في الرد على المنائية في عشر المسائل في موضوعات الفلك .
- ١٠٦ - كتاب رسالته في الصور .
- ١٠٧ - كتاب رسالته في أنه لا يمكن أن يكون جرم العالم بلا نهاية .
- ١٠٨ - كتاب رسالته في المناظر الفلكية .
- ١٠٩ - كتاب رسالته في امتناع الجرم الأقصى من الاستحالة .
- ١١٠ - كتاب رسالته في صناعة بطليموس الفلكية .
- ١١١ - كتاب رسالته في تنامي جرم العالم .
- ١١٢ - كتاب رسالته في المعطيات .
- ١١٣ - كتاب رسالته في مائية الفلك واللون اللازوردي المحسوس من جهة السماء .
- ١١٤ - كتاب رسالته في مائية الجرم الحامل بطباعه للألوان من العناصر الأربعة .

١١٥ - كتاب رسالته فى البرهان على الجسم السائر ومائية الأضواء والظلام .

٩ - كتبه الطبية :

- ١١٦ - كتاب رسالته فى الطب البقراطى .
١١٧ - كتاب رسالته فى الغذاء والدواء المهلك .
١١٨ - كتاب رسالته فى الأبخرة المصلحة للجو من الأوبى .
١١٩ - كتاب رسالته فى الأدوية المشفية من الروائح المؤذية .
١٢٠ - كتاب رسالته فى كيفية اسهال الأدوية وانجذاب الأخلاط .
١٢١ - كتاب رسالته فى علة نفث الدم .
١٢٢ - كتاب رسالته فى أشقية السموم .
١٢٣ - كتاب رسالته فى تدبير الأصحاء .
١٢٤ - كتاب رسالته فى بحارين الأمراض الحادة .
١٢٥ - كتاب رسالته فى نفس العضو الرئيسى من الانسان والابانة عن الألباب .
١٢٦ - كتاب رسالته فى كيفية الدماغ .
١٢٧ - كتاب رسالته فى علة الجذام وأشقيته .
١٢٨ - كتاب رسالته فى عضنة الكلب والكلب .
١٢٩ - كتاب رسالته فى الأعراض الحادثة من البلغم وعلة موت الفجأة .
١٣٠ - كتاب رسالته فى وجع المعدة والبنقرس .
١٣١ - كتاب رسالته الى رجل فى علة شكهاها اليه .
١٣٢ - كتاب رسالته فى أقسام الحميات .
١٣٣ - كتاب رسالته فى علاج الطحال الجاسى من الأعراض السوداوية .
١٣٤ - كتاب رسالته فى أجساد الحيوان اذا فسدت .
١٣٥ - كتاب رسالته فى قدر منقعة صناعة الطب .
١٣٦ - كتاب رسالته فى صنعة أطعمة من غير عناصرها .
١٣٧ - كتاب رسالته فى تغير الأطعمة .
١٠ - كتبه الاحكاميات :
١٣٨ - كتاب رسالته فى مقدمة المعرفة بالاستدلال بالأشخاص العالية على المسائل .

- ١٣٩ - كتاب رسالة الأولى والثانية والثالثة الى صناعة الأحكام بتقاسيم -
- ١٤٠ - كتاب رسالته في مدخل الأحكام على المسائل *
- ١٤١ - كتاب رسالته في المسائل *
- ١٤٢ - كتاب رسالته في دلائل التحسين في برج السرطان *
- ١٤٣ - كتاب رسالته في قدر منفعة الاختيارات *
- ١٤٤ - كتاب رسالته في قدر منفعة الأحكام ومن الرجل المسمى منجما باستحقاق *
- ١٤٥ - كتاب رسالته المختصرة في حدود المواليذ *
- ١٤٦ - كتاب رسالته في تحويل سنن المواليذ *
- ١٤٧ - كتاب رسالته في الاستدلال بالكسوفات على الحوادث *
- ١١ - كتبه الجليلات :
- ١٤٨ - كتاب رسالته في الرد على المنانية *
- ١٤٩ - كتاب رسالته في الرد على الثنوية *
- ١٥٠ - كتاب رسالته في الاحتراس من خدع السفسطائيين *
- ١٥١ - كتاب رسالته في نقض مسائل الملحدين *
- ١٥٢ - كتاب رسالته في تثبيت الرسل عليهم السلام *
- ١٥٣ - كتاب رسالته في الفاعل الحق الأول التام والفاعل الثاني بالمجاز *
- ١٥٤ - كتاب رسالته في الاستطاعة وزمان كونها *
- ١٥٥ - كتاب رسالته في الرد على من زعم أن للأجرام في هويتها في الجو توقفات *
- ١٥٦ - كتاب رسالته في بطلان قول من زعم أن جزءا لا يتجزأ *
- ١٥٧ - كتاب رسالته في أن الجسم في أول ابداعه لا ساكن ولا متحرك ظن باطل *
- ١٥٨ - كتاب رسالته في التوحيد بتفسيرات *
- ١٥٩ - كتاب رسالته في بطلان قول من زعم أن بين الحركة الطبيعية والعرضية سكونا *
- ١٦٠ - كتاب رسالته في جواهر الأجسام *
- ١٦١ - كتاب رسالته في أوائل الجسم *
- ١٦٢ - كتاب رسالته في افتراق الملل في التوحيد وأنهم مجمعون على التوحيد وكل قد خالف صاحبه *

- ١٦٣ - كتاب رسالته في التمجيد .
- ١٦٤ - كتاب رسالته في البرهان .

١٢ - كتبه النفسية :

- ١٦٥ - كتاب رسالته في أن النفس جوهر بسيط غير دائر مؤثر في الأجسام .
- ١٦٦ - كتاب رسالته في مائة الإنسان والعضو الرئيسى منه .
- ١٦٧ - كتاب رسالته في خبر اجتماع الفلاسفة على الرموز العشيقة .
- ١٦٨ - كتاب رسالته فيما للنفس ذكره وهي في عالم العقل قبل كونها في عالم الحس .
- ١٦٩ - كتاب رسالته في علة النوم والرؤيا وما ترمز به النفس .

١٣ - كتبه السياسية :

- ١٧٠ - كتاب رسالته الكبرى في السياسة .
- ١٧١ - كتاب رسالته في تسهيل سبل الفضائل .
- ١٧٢ - كتاب رسالته في دفع الأحزان .
- ١٧٣ - كتاب رسالته في سياسة العامة .
- ١٧٤ - كتاب رسالته في الأخلاق .
- ١٧٥ - كتاب رسالته في التنبيه على الفضائل .
- ١٧٦ - كتاب رسالته في خبر فضيلة سقراط .
- ١٧٧ - كتاب رسالته في الفاظ سقراط .
- ١٧٨ - كتاب رسالته في محاوره جرت بين سقراط وأرشيجانس .
- ١٧٩ - كتاب رسالته في خبر موت سقراط .
- ١٨٠ - كتاب رسالته فيما جرى بين سقراط والحرايين .
- ١٨١ - كتاب رسالته في خبر العقل .

١٤ - كتبه الإلهيات :

- ١٨٢ - كتاب رسالته في الإبانة عن العلة الفاعلة القريبة للكون والفساد في الكائنات الفاسدات .

- ١٨٣ - كتاب رسالته في العلة التي لها قيل ان النار والهواء والماء والأرض عناصر لجميع الكائنات الفاسدة وهي وغيرها يستحيل بعضها الى بعض .
- ١٨٤ - كتاب رسالته في اختلاف الأزمنة التي تظهر فيها صور الكيفيات الأربع الأولى .
- ١٨٥ - كتاب رسالته في النسب الزمانية .
- ١٨٦ - كتاب رسالته في علة اختلاف أنواع السنة .
- ١٨٧ - كتاب رسالته في مائة الزمان والحين والدهر .
- ١٨٨ - كتاب رسالته في العلة التي لها يبرد أعلى الجو ويسخن ما قرب الأرض .
- ١٨٩ - كتاب رسالته في أحداث الجوى .
- ١٩٠ - كتاب رسالته في الأثر الذي يظهر في الجو ويسمى كوكبا .
- ١٩١ - كتاب رسالته في كوكب الذؤابة .
- ١٩٢ - كتاب رسالته في الكوكب الذي ظهر ورصده أياما حتى اضمحل .
- ١٩٣ - كتاب رسالته في علة البرد المسمى برد المعجوز .
- ١٩٤ - كتاب رسالته في علة كون الضباب والأسباب المحدثة له في أوقاته .
- ١٩٥ - كتاب رسالته فيما رصد من الأثر العظيم في سنة اثنتين وعشرين ومائتين للهجرة .

١٥ - كتبه الأبعاديات :

- ١٩٦ - كتاب رسالته في أبعاد مسافات الأقاليم .
- ١٩٧ - كتاب رسالته في المساكن .
- ١٩٨ - كتاب رسالته المبكر في الربع المسكون .
- ١٩٩ - كتاب رسالته في أخبار أبعاد الأجرام .
- ٢٠٠ - كتاب رسالته في استخراج بعد مركز القمر من الأرض .
- ٢٠١ - كتاب رسالته في استخراج آلة وعملها يستخرج لها أبعاد الأجرام .
- ٢٠٢ - كتاب رسالته في عمل آلة يعرف بها بعد المعائنات .
- ٢٠٣ - كتاب رسالته في معرفة أبعاد قتل الجبال .

١٦ - كتبه التكميلية :

- ٢٠٤ - كتاب رسالته في أسرار مقدمة المعرفة .
- ٢٠٥ - كتاب رسالته في مقدمة المعرفة بالأحداث .
- ٢٠٦ - كتاب رسالته في مقدمة الخير .
- ٢٠٧ - كتاب رسالته في مقدمة الأخبار .
- ٢٠٨ - كتاب رسالته في مقدمة المعرفة في الاستدلال بالأشخاص العلوية .

١٧ - كتبه الأنواعيات :

- ٢٠٩ - كتاب رسالته في أنواع الجواهر الثمينة وغيرها .
- ٢١٠ - كتاب رسالته في أنواع الحجارة .
- ٢١١ - كتاب رسالته في تلويح الزجاج .
- ٢١٢ - كتاب رسالته فيما يصيغ فيعطى لونس .
- ٢١٣ - كتاب رسالته في أنواع السيوف والحديد .
- ٢١٤ - كتاب رسالته فيما يطرح على الحديد والسيوف حتى لا تنل ولا تكل .
- ٢١٥ - كتاب رسالته في الطائر الانسى .
- ٢١٦ - كتاب رسالته في تمويخ الحمام .
- ٢١٧ - كتاب رسالته في الطرح على البيض .
- ٢١٨ - كتاب رسالته في أنواع النحل وكرامته .
- ٢١٩ - كتاب رسالته في عمل القيقم النباح .
- ٢٢٠ - كتاب رسالته في العطر وأنواعه .
- ٢٢١ - كتاب رسالته في كيمياء العطر .
- ٢٢٢ - كتاب رسالته في صنعة أطعمة من غير عناصرها .
- ٢٢٣ - كتاب رسالته في الأسماء المعماة .
- ٢٢٤ - كتاب رسالته في التنبيه على خدع الكيمائيين .
- ٢٢٥ - كتاب رسالته في أركان الحيل .
- ٢٢٦ - كتاب رسالته في الكبيرة في الأجرام الفاتضة في الماء .
- ٢٢٧ - كتاب رسالته في الأثرين المحسوسين في الماء .

- ٢٢٨ - كتاب رسالته في المد والجزر .
 ٢٢٩ - كتاب رسالته في الأجرام الهابطة .
 ٢٣٠ - كتاب رسالته في عمل المرايا الهابطة .
 ٢٣١ - كتاب رسالته في معيار المرأة .
 ٢٣٢ - كتاب رسالته في الملفظ وهي ثلاثة أجزاء أول وثان وثالث .
 ٢٣٣ - كتاب رسالته في الحشرات محصور عطاردى .
 ٢٣٤ - كتاب رسالته في علة حدوث الرياح في بساتن الأرض المحذقة كثيرا من الزلازل والخسوف .
 ٢٣٥ - كتاب رسالته في جواب أربع عشر مسألة طبيعيات سأل عنه بعض اخوانه .
 ٢٣٦ - كتاب رسالته في جواب ثلاث مسائل سئل عنها .
 ٢٣٧ - كتاب رسالته في قصة المتفلسف بالسكوت .
 ٢٣٨ - كتاب رسالته في علة الرعد والبرق والثلج والبرد والصواعق والمطر .
 ٢٣٩ - كتاب رسالته في بطلان دعوى المدعين صنعة النخب والفضة وخصصهم .
 ٢٤٠ - كتاب رسالته في الوفاء .
 ٢٤١ - كتاب رسالته في الابانة أن الاختلاف الذى في الأشخاص العاليه ليس علة الكيفيات الأولى كما هي علة ذلك في التى تحت الكون والفيساد .

★ ★ ★

لوردنا الثبوت كاملا ليتضح لنا تنوع مؤلفاته ووفرتها وشمولها جميع أنواع المعرفة . ولسنا ندرى على التحقيق من الذى رتب هذا التصنيف الى سبعة عشر بابا ، غير أنه يلوح في أكبر الظن أنه من عمل ابن النديم نفسه الذى كان وراقا ، أى صاحب مكتبة كبيرة ، وألف الفهرست وصنف فيه أسماء المؤلفين في كل فن مع ذكر مصنفات كل واحد منهم مما كان يبيعه بالفعل ، ويوجد في مكتبته ، التى احتوت سائر ما كان متداولاً في زمانه من كتب . ولقد اعترف المتأخرون له بهذه المزية ، فاتخذوه مرجعا لسير الحكماء والأدباء والعلماء . وهذا صاحب لسان الميزان يقول في ترجمة الكندي : أنه : « كان واحد عصره في معرفة العلوم القديمة وصنف في المنطق والحساب والأرثماطيقى والموسيقا والنجوم . وقد سرد ابن النديم في الفهرست أسماء تصانيفه فبلغت مائتين وبضعة وثلاثين تصنيفا » .

فلسفة الكندي من خلال وسائله

ظهر من السريان من نقل أطرافاً من العلوم اليونانية التي كانت شائعة في مصر الهلينستية والاسكندراني . غير أن الكندي تبحر في جميع العلوم ، وأحاط بجميع المعارف ، وأضاف إلى ذلك رأى الإسلام ، فكان بحق فيلسوف العرب ، الذي أدمج التراث الفلسفي اليوناني في الثقافة الإسلامية فكانت بذلك الفلسفة هي النظرة الشاملة التي تربط بين جميع العلوم . وهو الذي سن للعرب سبب الاعتماد على العلوم ليتم التفلسف بعد ذلك ، كما هي الحال عند الفارابي وابن سينا وابن رشد ، الذين كانوا علماء أولاً ثم فلاسفة ثانياً .

والفلسفة عنده هي طلب الحق . وقد ذكر في رسالة الحدود والرسوم تعريفات كثيرة للفلسفة بحسب رأى القدماء من اليونانيين ، إلا أنه في رسالته إلى الماتصم بالله في الفلسفة الأولى يقول : « أن أعلى الصناعات الإنسانية منزلة وأشرفها مرتبة » صناعة الفلسفة التي حدها : علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان ، لأن غرض الفيلسوف في علمه أصابة الحق ، وفي عمله العمل بالحق . . . وأشرف الفلسفة وأعلاها مرتبة الفلسفة الأولى : أعنى علم الحق الأول الذي هو علة كل حق ، .

واصطلاح « الحق » عند الكندي هو المحور الذي تدور عليه فلسفته . فالفلسفة تطلب حقائق الأشياء هذه الحقائق الثابتة الخالدة الأبدية المتعالية عن علم المحسوسات . « والحق الأول » هو الله ، وهذا هو الاصطلاح الذي يدل به على الله في هذه الرسالة ، حيث يقول : « وعلّة الوحدة في الموحّدات هو الحق الأول » . ويقول بعد ذلك : « فالواحد الحق اذن هو الأول المبدع المسك كل ما أبدع » .

فالقاية من الفلسفة معرفة الحق الأول ، المبدع . ولذلك كانت الالهيات - كما ذهب أرسطو من قبل - أشرف جزء من الفلسفة التي تسمى بالعلم الالهي . غير أن الكندي يفتقر عن أرسطو الذي يجعل الله « المحرك الذي لا يتحرك » . أما اله الكندي فقد تأثر بالأفلاطونية المزوجة بالإسلام . . . فالقول بالواحد ، وبالأول مأخوذ من الأفلاطونية ، والقول بالابداع مستمد من الإسلام ، كما سنفصل ذلك فيما بعد .

وتنقسم الفلسفة قسمين : نظرية هي الطبيعية والرياضيات وما بعد الطبيعة ، وعملية تشمل الأخلاق وتدبير المنزل والسياسة . وينقل

ابن نباته عن الكندي أن « علم الفلسفة ثلاثة : فأولها العلم الرياضى فى التعليم وهو أوسطها فى الطبع ، والثانى علم الطبيعيات وهو أسفلها فى الطبع ، والثالث علم الربوبية وهو أعلاها فى الطبع » . وهذا الترتيب الذى يجعل الرياضيات أول العلوم الفلسفية فى التعليم ، هو الذى أثر عن بطليموس ، ونقله الكندي ، وشاع منذ ذلك الحين أن الرياضيات هى « التعليم الأول » وظل تعريف الفلسفة وتقسيمها على هذا النحو متبعاً بعد ذلك فى الفلسفة الإسلامية ، والفضل للكندى فى توجيهها هذه الوجهة .

والفلسفة الأولى هى علم « الملة الأولى » ، اذ جميع ياقى الفلسفة منطوق علمها . والمنهج المتبع فى الفلسفة الأولى ، أو الميتافيزيقا ، هو منطق البرهان . وظل المنطق منهج الفلسفة وآلتها التى يستخدمها فلاسفة العرب فى طلب الحقيقة .

الفلسفة والدين

والكندى أول من وجه الفلسفة الإسلامية وجهة التوفيق بينها وبين الدين . وله فى ذلك موقفان : الأول لا يميز بينهما اذ كلاهما يطلب الحق ، والثانى يجعل مرتبة الدين أسماً من الفلسفة . ولكن الدين يعتمد على الوحي ، على حين تستند الفلسفة الى العقل . ومنهج الدين هو الايمان بما جاء به الرسل ، وطريق الفلسفة هو المنطق . ولذلك لم يثق رجال الدين بالفلسفة والمشتغلين بها ، واتهموا الفلاسفة بالكفر .

واضططر الكندي الى أن يرد اتهام رجال الدين بأنهم انما يذبون عن « كراسيهم المزورة التى تصبونها عن غير استحقاق ، بل للترؤس والتجارة بالدين ، وهم عديماء الدين . . . لأن من تجر بشئ باعه ، ومن باع شيئاً لم يكن له . فمن تجر بالدين لم يكن له دين ، ويحق أن يتعزى من الدين من عاند قنية علم الأشياء بحقائقها وسماها كفراً . لأن فى علم الأشياء بحقائقها علم الربوبية ، وعلم الوجدانية ، وعلم الفضيلة ، وجملة علم كل نافع والسبيل اليه ، والبعد عن كل ضار والاحتباس منه . واقتناء هذه جميعاً هو الذى أتت به الرسل الصادقة عن الله جل ثناؤه . فان الرسل الصادقة صلوات الله عليها انما أتت بربوبية الله وحده ، ويلزوم الفضائل المرتضاة عنده ، وترك الرذائل المضادة للفضائل فى ذواتها وإشارتها » .

فالكندي يوفق بين الدين والفلسفة لأمر ثلاثة : أولها أن علم الربوبية جزء من الفلسفة ، والثاني أن حقائق الفلسفة وكلام الرسل متوافقان ، والثالث أن البحث فيما جاء به الشرع واجب بالعقل .
ولكنه في رسالته المسماة « في كمية كتب أرسطو طاليس » يميز تمييزاً حاسماً بين الدين والفلسفة . فالفلسفة من العلوم الانسانية التي تحصل « بطلب وتكلف البشر وخيلهم المقصودة » ، والدين ، أو العلم الالهي ، يحصل « بلا طلب ولا تكلف ولا بحيلة بشرية ، ولا زمان ، كعلم الرسل صلوات عليهم الذي خصها به الله جل وتعالى أنه بلا طلب ولا تكلف ، ولا بحث ، ولا بحيلة الرياضيات والمنطق ، ولا زمان . . . بل مع ارادته جل تعالى بتطهير أنفسهم ، وانارتها للحق بتأييده وتسديده والهاماته ورحمالاته . . . فإن هذا العلم خاصة للرسل صلوات الله عليهم ، دون البشر ، وأحد خوالجهم العجيبة أعنى آياتهم الفاصلة لهم من غيرهم من البشر . . . »

وهذا الموقف على طرفي نقيض من موقف الكندي السابق الذي جعل فيه العلم الالهي جزءاً من الفلسفة يطلب بالمنطق والبرهان . فهو هنا :

١ - يجعل العلم الالهي في مرتبة أعلى من الفلسفة .

٢ - ويجعل الدين علماً الهياً ، والفلسفة علماً انسانياً .

٣ - وأن طريق الدين هو الايمان بما جاءت به الرسل ، وطريق الفلسفة هو العقل .

٤ - وأن علم الرسول مباشر بلا زمان ولا تكلف عن طريق الوحي ، وأن معرفة الفيلسوف بالمنطق وتحصل بتكلف وفي زمان .

والمسلمون يتبعون كلام الله المنزل في القرآن ، ويسلمون بحجته الصادقة التي تدعن لها العقول مثال ذلك سؤال الكفار « من يحيى العظام وهي رميم » فأوحى الله الى محمد « قل يحييها الذي أنشأها أول مرة . . . » الى آخر السورة . فهذا الدليل القرآني ليس « أبين ولا أوجز منه في العقول النيرة الصافية » كما يقول الكندي .

هذا وقد حل القرآن الكريم المشكلات العويصة ، وعلى رأسها الخلق من عدم ، وهو ما يسميه « الابداع » ، ومشكلة البعث أو الماد . والمشكلة الأولى يمثلها قول تعالى : « **انما أمره اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون** » ، فخلقه ليس كخلق البشر ، اذ كان فعل البشر لا يمكن من غير طينة ، أما الله فلا يحتاج الى طينة سابقة يشكلها ، ولكنه يبدع الخلق ، وهو - جل ثناؤه - لا يحتاج الى مدة لابداعه .

واذ قد نظر الكندي في القرآن ، وحاول فهم معانيه بما يطابق ثقافته الفلسفية ، فقد اضطر الى التأويل الفلسفي ، فكان التأويل الأساس الثاني من أسس التوفيق بين الدين والفلسفة في الاسلام . ففي رسالته الى أحمد ابن المعتصم بالله في « الابانة عن سجود الجرم الأقصى وطاعته لله عز وجل » يفسر هذا الآية « والنجم والشجر يسجدان » بمقاييس عقلية ، فيقدم أولا المعنى اللغوي للسجود ، وهو وضع الجبهة في الصلاة على الأرض ، ثم يقال السجود على « الطاعة فيما ليست له جبهة ولا كفان ولا ركبتان . وجملة ما لا يكون فيه السجود الذي في الصلاة فمعنى سجوده الطاعة » .

وتقال الطاعة أيضا على « التغيير من النقص الى التمام ، كالذي يقال في النبت ، فانه اذا زكا قيل اطاع النبت » . وتقال الطاعة أيضا « على الانتهاء الى أمر الأمر فيما لم يكن فيه نقص والانتهاء الى أمر الأمر انما يكون بالاختيار ، والاختيار لدى الانفس التامة ، أي المنطقية » .

فمعنى سجود الأجرام طاعتها لأمر الله . فالسماوات الأولى تتحرك بالاختيار ساجدة ، أي مطعنة لأمر الله . وهذا التأويل يطابق المأثور عن أرسطو من أن حركة السماء الأولى جاءت عن الله الذي هو – في منهج أرسطو – « المحرك الذي لا يتحرك » .

الله

والكندي لا يتبع أرسطو في قوله بأن الله هو المحرك الذي لا يتحرك ، ولا يتبع أفلاطون في قوله بأن الله منظم العالم ، بعد أن تأمل المثل القديمة ، ولا أفلوطين في قوله بالواحد فقط . والواقع أنه كان متأثرا بالفلسفة اليونانية الهيلينية بحسب ما تطورت اليه في عصورها الأخيرة على أيدي الشراح . فنحن نرى في شرح ثاون على المجسطي لبطليموس – وهو ذلك الكتاب الذي تأثر به الكندي في رسالته السماء « الصنعة العظمى » – أن الله يوصف بأنه بسيط ، لا يتحرك ، معقول لا تدركه الأبصار ، وأنه علة الحركة . وهذه الصفات الأربع ينسبها الكندي لله وهو البسيط اللامتناهي ، لأنه غير مركب ، المفارق للأجسام المحسوسة ، وهو العلة في حركة الأجسام .

والصفتان الأساسيتان لله في القرآن هما الوجدانية والخلق : فالله واحد أحد ، والله خالق كل شيء . والصفة الأولى تتعلق بالذات الإلهية في ذاتها ، والثانية تتعلق بصلة الله بالعالم . وانقسم المسلمون فرقا كثيرة بازاء البحث في الله وصفاته ، فأهل السلف كانوا يرفضون تسوية « أسماء » الله بالصفات ، ويخرجون من وصفه بصفة لم ترد في القرآن .

أما المتكلمون فقد ابتدعوا اصطلاحات جديدة مثل « القدم » فقالوا ان الله « قديم » والعالم « حادث » ، أما الفلاسفة فيقولون بالأزلية بدلا من القدم . وذهب معظم المعتزلة الى سلب الصفات عن الذات الالهية تنزيها لله ، وطلبوا للوحدانية المطلقة ، فلا يقولون « الله عالم » ولكن يقولون « الله ليس جاهلا » ، وهكذا .

وقد تأثر الكندي بالمعتزلة في سلب الصفات ، ولكنه جعل هذه الصفات منطقية ، فلسفية ، وفي ذلك يقول : « فالواحد الحق اذن لا ذو هيولى ، ولا ذو صورة ، ولا ذو كمية ، ولا ذو كيفية ، ولا ذو اضافة ولا موصوف بشيء من باقي المقولات ، ولا ذو جنس ، ولا ذو فصل ، ولا ذو شخص ، ولا ذو خاصية ، ولا ذو عرض عام ، ولا متحرك ، ولا موصوف بشيء مما بقى أن يكون واحدا بالحقيقة ... فهو اذن وحدة فقط محض ، وكل واحد غيره فمتكثر » .

ونحن نرى من ذلك أن المشكلة التي يحلها الكندي ليست على أساس العلاقة بين الصفات والذات ، بل هي حمل المقولات على الجوهر الالهى ، كما يقول المناطقة ، وهو من ناحية أخرى يذهب الى أن كل شيء يمكن تعريفه بأنه يتركب من جنسه وفصله ، ما عدا الله ، اذ لا جنس له ولا فصل . فهو لذلك يتبع طريق المنطقيين ، لا طريق المتكلمين .

وأدلة الكندي على وجود الله تعتمد على مبدأ العلية ... فكل شيء يكون بعد عدم لابد له من علة في وجوده ، ولكننا لا نستطيع أن نمضي في سلسلة الأسباب الى ما لا نهاية له ، فلا بد من علة أولى ليس لها علة . وهذا البرهان أرسططاليسى ، ولكن الله عند أرسطو علة غائية ، نعى أن الله لم يحرك العالم كعلة فاعلة ، بل العالم هو الذى تحرك شوقا الى الله .

أما في فلسفة الكندي فالله - كما يردد في أكثر من موضع من رسائله - هو العلة الفاعلة . والعلة الفاعلة نوعان : احدهما العلة بالحقيقة ، وتسمى « الابداع » ، وفعلها هو الابداع من عدم ، وسائر العلل الأخرى متوسطة تنشأ عن علل أخرى . وإنما تسمى عللا تشبيها لها بالفاعل الحق . وفي ذلك يقول : « فأما الباري تعالى فهو العلة الأولى لجميع المقولات : التى بتوسط ، والتى بغير توسط ، لأنه فاعل لا منفعل بته » .

وما دام العالم قد خلق بفعل الابداع بلا زمان ، فلا بد أن يكون في حاجة الى مبدع ، هو الله . وكل مخلوق فليس أيدى ما عدا الله فانه أزل ، أما سائر المخلوقات فانها تظهر الى الوجود ثم تفنى ، مما هو واضح من أمر المحسوسات الجسمانية الدائمة التغير والجريان والتبدل . والحال

كذلك في العالم بأسره بما فيه من أجرام سماوية ، وكلية معقولة مثل
الأجناس والأنواع ، فانها غير أزلية ، لأنها متناهية ومركبة . وكل شيء
له نهاية في الزمان وحد في المكان ، فليس أزليا . ولذلك كانت فكرة
اللانهاية في غاية الأهمية في مذهب الكندي ، وعلى أساسها يبرهن على
فناء العالم ، وأنه مخلوق ، لأنه متناه .

ويسوق الكندي دليلا آخر على وجود الله يستمد من النظام المثبوت
في العالم « فان في نظم هذا العالم وترتيبه ، وفعل بعضه في بعض ،
وانقياد بعضه لبعض ، وتسخير بعضه لبعض ، واتقان هيئته على الأمر
الأصلح في كون كل كائن وفساد كل فاسد ، وثبات كل ثابت ، وزوال
كل زائل . . . لأعظم دلالة على اتقان تدبير ، ومع كل تدبير مدبر ، وعلى
أحكم حكمة ، ومع كل حكمة حكيم » .

أما المخلوقات فانها في احتياج دائم الى الله ، لأن « الواحد الحق
هو الأول المبدع الميسك كل ما أبدع ، فلا يخلو شيء من أمساكه وقوته
الاعاد ودثر » .

العالم

أثار أرسطو نائرة أصحاب الأديان السماوية لقوله يقدم العالم .
فإنه عنده لم يخلق العالم ، بل هو قديم قدم الله ، أزلي مثله . وتتصل
مشكلة القدم بمشكلة الزمان أوثق الاتصال ، فالزمان أزلي لأن حركة العالم
دائرية لا أول لها ولا آخر ، أما المكان فنهائي والعالم متناه . وقد هوجم
ابن سينا بوجه خاص لقوله يقدم العالم . أما الكندي فالعالم عنده ليس
أزليا ، لأن الزمان ليس أزليا . وقد حل هذه المشكلة على أساس رياضي
من البحث في النهاية واللانهاية .

فالأجسام المحسوسة مركبة من مادة وصورة ، وتتحرك في زمان
وتنتقل في مكان . فالمادة والصورة والحركة والزمان والمكان هي الجواهر
الخمس الموجودة في كل جسم طبيعي . وإذا قد ربط الكندي بين الزمان
والمكان فيترتب على ذلك أن الزمان متناه ما دام المكان متناهيا . وما دامت
الأجسام متناهية . وليس الزمان هو الحركة ، أنه عدد الحركة ، إذ ليس
الزمان سوى المتقدم والمتأخر ، أنه اتصال الآفات . والزمان مقدار ،
كمية ، ولكنه ليس من الكم المنفصل كالمعد الذي نعد ونقول ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ . . . الخ ، بل هو من الكم المتصل ، أنه الآفات المتصلة بين
الماضي والمستقبل .

- وحيث كان الزمان من الكمية ، وكانت الكمية - أية كمية - متناهية ، فيترتب على ذلك أن الزمان متناه . وكذلك الحال في « جرم العالم » ، فإنه متناه ، لأنه من الكمية . وهناك أدلة كثيرة على التناهي يستعملها بدهيات . وهذه البدهيات تشبه إلى حد كبير البدهيات التي يفرضها المعاصرون من الرياضيين من أمثال برتراند رسل . وهذه البدهيات هي :
- ١ - الأعظام المتجانسة التي ليس بعضها بأعظم من بعض ، متساوية .
 - ٢ - إذا زيد على أحد الأعظام المتجانسة المتساوية عظيم مجانس لها ، صارت غير متساوية .
 - ٣ - أنه لا يمكن أن يكون عظيمان متجانسان لا نهاية لهما ، أحدهما أقل من الآخر ، لأن الأقل يعد الأكثر ، أو يعد بعضه .
 - ٤ - الأعظام المتجانسة التي كل واحد منها متناه ، جمعتها متناهية .
- فإذا سلمنا بهذه البدهيات فكل جسم لأنه مركب من مادة وصورة ، ولأنه محدود في المكان متحرك في الزمان ، فهو متناه ، حتى جرم العالم . وإذا كان متناهياً ، فهو غير أزلي . الله وحده هو الأزلي ، وهو الواحد الحق .

النفس والعقل

فإذا انتقلنا من العالم إلى الإنسان واجهتنا هذه المشكلة التي تعد جوهر الإنسان على الحقيقة تعنى النفس والعقل . هل العقل ملكة من ملكات النفس ، أم أن العقل أسمى من النفس ؟ وما النفس وما العقل ؟ إنها مشكلات خاض فيها أفلاطون وأرسطو وأفلوطين ، ولا يزال الفلاسفة حتى اليوم في حيرة من أمرها وبوجه خاص القول بجوهرية النفس ، وانفصالها عن البدن ، وبقيائها بعد فناء البدن ، وطبيعة العقل ، وكيف يعقل ، وكيف يعقل المعقولات الكلية ، إلى غير ذلك .

وقد تأثر الكندي بمذهبين متناقضين : أحدهما مذهب أرسطو ، وتعتمد فلسفته على الوجود ، والآخر مذهب أفلوطين الذي يقوم على الواحد . ولا شك أن ميتافيزيقا الوجود تختلف في أساسها اختلافاً بيناً عن ميتافيزيقا الواحد ، ويصعب التوفيق بينهما . وقد أصلح الكندي تأسوعات أفلوطين ، التي نسبت خطأ إلى أرسطو باسم « أثولوجيا أرسطو » ، والكلام فيها يجري على أساس الواحد وهو أصل العالم ، وعنه يفيض العقل ، وعن العقل تفيض النفس الكلية . ثم تفيض عن النفس المادة .

وفي رسالة الكندي في النفس يعرض هذه الفلسفة الأفلوطينية ، فالنفس جوهر بسيط تفيض عن خالقها كما يفيض النور عن الشمس ،

وهي جوهر روحاني الهى مفارق للبدن ومتميز عنه . وحين تفارق النفس تطلع على كل شيء فى هذا العالم وتدرك الغيب . وعند تمام مفارقتها للبدن بعد الموت تصعد الى العقل وتستضى بنور البارى وترى خالقها . والنفس لا تأخذها أبدا سنة من النوم ، كل ما فى الأمر أنها ساعة النوم لا تستخدم الحواس . واذا تطهرت النفس وزكت ، رأت فى المنام عجائب الرؤى ، وتحدثت الى غيرها من الأنفس التى فارقت أبدانها وتنقسم النفس أقساما ثلاثة هي : العاقلة ، والفسيقية ، والشهوانية . والذين يتخلصون من شهوات البدن وملاذاته ، وينفقون حياتهم فى التأمل للظفر بحقائق الأشياء هم السعداء ذوو الفضل المتشبعون بالاله .

غير أن الكندي ألف رسالة أخرى فى العقل ، لعبت دورا كبيرا فى الفلسفة الاسلامية والمسيحية فى العصر الوسيط على حد سواء . وهو يعتمد فى هذه الرسالة على ما ذكره أرسطو فى كتاب النفس وذلك أن أرسطو يقسم العقل قسمين : المنفعل ، والفعال . فالمنفعل يقبل المقولات وينطبع بها ، أما العقل الفعال عند أرسطو فهو أزلى ، خالد ، مفارق ، غير فاسد ، غير متزج ، وهو بالفعل أبدا .

والتختلف المفسرون لأرسطو - الاسكندر الأفروديسى وثاسطيوس بوجه خاص - حول هذا العقل الفعال فذهب بعضهم الى أنه خارج عن الانسان وذهب بعضهم الى أنه ليس خارجا . وسمى الاسكندر الأفروديسى العقل المنفعل بالعقل الهيولانى أو المادى ، وهو استعداد الانسان لقبول الصور المقولة . فاذا اكتسب هذا العقل المقولات أصبح العقل «المستفاد» . والعقل الهيولانى والعقل المستفاد يفتيان بفناء الانسان . ولكن العقل كى يخرج من القوة الى الفعل ، من مجرد الاستعداد الى استفادة المقولات وامتلاكها والحصول عليها ، لا بد له من شيء يخرج من القوة الى الفعل ، هو العقل الفعال ، الذى عده الاسكندر الهيا يفيض على عقولنا .

ثم أضاف الكندي الى هذه العقول الثلاثة عقلا رابعا ، فأصبحت العقول فى الانسان ثلاثة ، والرابع العقل الفعال الخارج عن الانسان . وبيان هذه العقول هو كما يأتى :

١ - العقل الذى بالفعل أبدا . وهو العقل الفعال الخارج عنا ، وهو علة تعقلنا .

٢ - العقل بالقوة ، أى مجرد الاستعداد لقبول التعقل ، وهو الموجود فى كل انسان .

٣ - العقل الذى خرج فى النفس من القوة الى الفعل ، وأصبح موجودا بالفعل ولكن دون أن يباشر فعله مثل الكاتب الذى تعلم الكتابة دون أن يباشرها .

٤ - العقل الموجود بالفعل ، ولكن صاحبه يؤدي به مهمته ، مثل الكاتب الذي يعرض الكتابة ويمسك بالقلم ويكتب بالفعل . والكندى يسمى هذا العقل « الثاني » ، أى الدرجة الثانية من الفعل . هذه الرسالة فى العقل على صغر حجمها ، ترجمت الى اللغة اللاتينية ، وأثرت فى أوروبا تأثيرا بالغا ، كما أثرت فى الفارابى ثم ابن سينا وسائر فلاسفة المسلمين الذين خاضوا فى نظرية المعرفة ، وحاولوا حل مشكلة اتصال عقولنا بالمعقولات الخارجة عنا ، والموجودة فى الصور الكلية التى تقوم الاعياله المحسوسة على أساسها ، ما دام كل جنس طبيعى يتوحد من هيولى وضووة . أو مشكلة اتصال عقولنا ، أو الكليات التى كان يعتقد بعض الفلاسفة فى وجودها فى عالم المثل والمعقولات خارج الأشياء .

فالكندى هو المهجد للفلسفة الإسلامية طريقها الذى سلكته فيما بعد على يد خلفه العظيم ، الفارابى الذى سماه الغرب بالمعلم الثانى . ولقد اشتطاع الكندى ، أول فيلسوف مسلم ، أن ينتزع الفلسفة من أربابها وأن يخلق جيلا من التلاميذ وأصبح أحدهم رئيسا لمدرسة فى بغداد . وأم يكن تلامذته كثيرين . ومن أجل ذلك لم يشتهر فى العالم الإسلامى شهرته فى العالم الأوروبى . ومن أبرز تلامذته ابن كرتيب ، وأحمد بن الطيب النرخسى ، وأبو زيد البلخى ، ويسمى مايرهورف هؤلاء الثلاثة : « الجيل الثانى من الفلاسفة المسلمين » . أما الذى كان مساحب مدرسة فى بغداد ، فهو أبو أحمد الحسين بن أبى الحسين ابن إبراهيم بن يزيد بن كرتيب الكاتب .

لم يكن الكندى فيلسوف الحضارة الإسلامية بمعنى الإحاطة بجميع العلوم والفنون ، وبمعنى اشاعة هذه الحضارة بطريق تعليمى فقط ، بل بمعنى إخضاع هذه الحضارة للقيم الدينية والأخلاقية كذلك ، فقد رأينا أن الحضارة تأخذ بالنافع وبالجميل ، والجميل عندهم يجمع بين الجمال والخير ، ولا يقتصر على الجمال الاستطائقي فقط . وكان العرب يقولون : هذا يجمع لك ، بمعنى الأليق والأفضل .

إن الحضارة اذا تقدمت فى الماديات ونواحي العمران دون أن تعتمد على أساس من الدين المستقيم والخلق القويم ، لا جرم تكون سريعة الانهيار . وقد استمرت الحضارة الإسلامية مزدهرة عالية أكثر من عشرة قرون من الزمان ، بفضل تمسكها بهذا الجانب الدينى الخلقى ، فجمعت بين المادية والروحانية . وكان الكندى حريصا ، كما رأينا على تقديم هذا المثل الأعلى الروحاني فى كل رسالة يكتبها ، حتى لو كانت فى العلوم الفلسفية البحتة ، أو الرياضية ، أو الطبيعية . فهو حريص على تثبيت وحدانية ، وإقامة الأدلة على أن الله هو الخالق المبدع المدبر ، المسك

كل ما أبدع يتمم حكمته ، وعلى تثبيت دلائل النبوة واعلاء شأن الرسل ،
وبيان فضلهم على الفلاسفة الذين يتبعون المنطق الانساني المؤيد بالأفيسه
والبراهين . لأن علم الرسل عليهم السلام مستمد بالوحى من العلم
الربانى .

ولم يكن حرص الكندى على بيان منزلة الأخلاق الفاضلة فى رقى
الحضارة وبقاء العمران بأقل من حرصه على بيان منزلة الدين . وقد
ألف فى الأخلاق كتباً مستقلة ، لم تفصل إلينا مع الأسف ، ولكنه الحق
الأخلاق بمباحث النفس ، وبين كيف يفضى العلم بالنفس الى تهذيب
الأخلاق .

والأخلاق عنده اصلاح النفس بتحكيم العقل فى القوتين الحيوانيتين
فى الانسان ، وهما الشهوة والغضب وإذا كان هذا المبدأ الأخلاقى يونانياً ،
وهو الذى أثر عن سقراط وأفلاطون وأرسطو ، فقد وفق الكندى بينه
وبين تعاليم الاسلام الخلقية التى تعتمد أساساً على الدين ، وما أمر به
الله فى كتابه من تقوى . ويلوح أن هذا المنهج الجديد فى بحث الأخلاق عند
المسلمين ، والذى يوفق بين الأخلاق الاسلامية كما وردت فى القرآن
والسنة ، وبين الأخلاق اليونانية ، هو الذى سلكه فيما بعد علماء الأخلاق
وفلاسفتهم ، كما فعل ابن مسكويه فى « تهذيب الأخلاق » .

صفوة القول : كان الكندى ، فيلسوف العرب ، مسجلاً للحضارة
الاسلامية فى زمانه ، وكان كذلك راسماً خطوطها العامة التى ينبغى أن
تسير عليها فى المستقبل .

فهو الذى صنف الفلسفة الى نظرية وعملية ، وأن النظرية تشمل
الرياضيات والطبيعيات وما بعد الطبيعيات وجرى هذا التقسيم عند
الفلاسفة الاسلاميين فيما بعد .

وهو الذى ثبت دعائم الفلسفة ، ودافع عنها ، وبين فضلها ، وأشاعها
فى الثقافة العربية ، واستمرت لعدة قرون من الزمان .

وهو الذى وفق بين الدين والفلسفة ، أو بين النقل والعقل ، فحدد
معالم هذه المشكلة ، ورسم طريق حلها بما يرضى الدين ويقنع العقل .
وهو الذى جعل الفلسفة الاسلامية اللسان الناطق بالحضارة
العربية .

فلا غرابة بعد هذا كله أن يسمى : « فيلسوف العرب » .

الإمتاع والمؤانسة

أبو حيان التوحيدي

٩٨٠ م

1. *Phragmites australis*

2. *Scirpus atrovirens*

3. *Cyperus*

« أبو حيان التوحيدي فيلسوف الأدباء ، وأديب الفلاسفة . فرد الدنيا الذي لا نظير له ذكاء ، وفصاحة ، وفطنة ، ومكنة » .
هكذا كان يقول عنه ياقوت الحموي .
أما آدم متز فيقول عنه في كتابه « الحضارة العربية في القرن الرابع عشر » : « ربما كان التوحيدي أعظم كتاب النثر العربي على الإطلاق » .

عصر أبي حيان التوحيدي

انحطت الدولة العباسية في أواخر القرن الثالث للهجرة ، وانقسمت إلى دويلات صغيرة آل أمرها إلى جماعات من متغلبى الأعاجم كالأتراك والفرس والديلم ، فجرد الخليفة العباسي من كل سلطة فعلية ، وأصبحت المملكة الإسلامية ميدانا للأهوال والمآسى .
والقرن الرابع الذي عاش فيه أبو حيان التوحيدي أو الذي عاشه أبو حيان التوحيدي من سنة ٣١٠ هـ إلى سنة ٤١٤ هـ ، كان أعجوبة الأعاجيب في انقسام الملك وانتشار الفوضى وذبوع الفتنة والاضطراب والعيب بسلطات الخلفاء والتحكم في مصائرهم ، على ما يحلو للمهيمن المتسلط من الولاة والحكام .

إذا هذا الانحطاط السياسي كنت تجد رقيا في الحياة العقلية ، فكان العلوم والفنون لا ترقى إلا في عصور الفوضى والاضطراب ، فقد نتج عن تفكك الدولة العباسية أن عمد أمراء الدول الصغيرة ، سواء لأسباب سياسية أو بدافع حب الظهور ، أو الإبقاء على تقاليد بغداد إبان مجدها - إلى تشجيع العلماء ، وتقريب الفئة الممتازة من الأدباء والشعراء ، والعطف عليهم ، وبعد أن كان نصير العلم الخليفة ، أو وزيره أو بعض عماله في بلد واحد ، أصبح نصراؤه في هذا العصر عدة ملوك وأمراء ووزراء في أشهر مدن العالم الإسلامي ، فغدا كل قطر من أقطار المملكة مركزا مهما من مراكز الثقافة العربية ، واستمرت الحركة العلمية التي ظهرت زمن المأمون في سيرها المطرد ، وظل العرب عاكفين على الافادة من التراث الضخم الذي خلفته جهود العلماء والمترجمين في المصور السابقة .

وعلى الرغم من أن بني بويه كانوا جماعة من شيعة الفرس . ومن أن « العناصر العربية في عهدهم كانت معرضة لقلبة التيار الفارسي » ، فإن أعجميتهم لم تحل دون تشجيع اللسان العربي ، فقد كان كثيرون من البويهيين ووزرائهم على جانب من الثقافة ، حتى أصبح أساس الاختيار للوزارة عندهم شيئين : « القدرة الادارية والقدرة البلاغية » ، ومن أشهر هؤلاء الوزراء ابن العميد ، وأكتب أهل زمانه ، والصاحب بن عباد ، وهو الذي جعل داره مجسما لطوائف الكتاب المنشئين والقراء المتكلمين ، ولقد وصف التوحيدي مجلسه فقال : « وهل عند ابن عباد الا اصحاب الجدل الذين يشغبون ويحققون ويتصايحون والوزير المهلبى الذى كان » غاية في الأدب والمحبة لأهله » ، وبهاء الدولة أبو نصر سابور بن أردشير صاحب دار العلم في بغداد ، وابن سعدان ، وزير صمصام الدولة وهو القائل يفخر بأهل مجلسه على زميليه المهلبى وابن العميد : « والله ما لهذه الجماعة بالعراق شكل ولا نظير ، وانهم لأعيان أهل الفضل ، وسادة ذوى العقل ، وإذا خلا العراق منهم فرقن على الحكمة المروية ، والأدب المتهادن ، لتظهر أن جميع ندماء المهلبى يفرون بواحد من هؤلاء . أو تقدر أن جميع أصحاب ابن العميد يشبهون أقل واحد منهم » .

كان من جراء هذه العوامل نبوغ كثيرين من العلماء والأدباء والفلاسفة والفقهاء والمفسرين والمحدثين وأصحاب المذاهب المتصوفة ، وأصبحت مدن كثيرة في العراق وفارس مراكز للحركات العلمية كبغداد والبصرة والكوفة في العراق ، والري وأصفهان وشiraz وسيراف في فارس ، على أن بغداد - على ما انتابها من ضعف وتضاؤل مركزها السياسى - ظلت العاصمة بمعنى الكلمة الحقيقى ، وآية ذلك « أن جميع الحركات الروحية في مملكة الاسلام كانت تتلاطم أمواجها في بغداد ، وكان فيها لجميع المذاهب أنصار » .

كانت الحالة الاجتماعية في أواخر القرن الثالث شبيهة بالحالة السياسية ، فقد أعقب فقدان الاستقرار السياسى فساد في الوضعين الاجتماعى والاقتصادى وتباعد في الطبقات الشعبية ، وسوء توزيع للثروة العامة . فكيف فريق من الرؤساء والأغنياء - كما هي الحال في عصور الفوضى السياسية - على الترف والبذخ واللهو ، وحرّم أفراد الشعب حتى المفكرون منهم القوت الضرورى ، وقد أورد التوحيدي أمثلة عن حالة اليأس التي اجتهد اليها زملاؤه المفكرون والأدباء فقد كان أبو سليمان المنطقى السجستاني ، سيد علماء عصره « بحاجة ماسة الى رغيّف ، وحوله وقوته قد عجزوا عن أجره مسكنه ووجبة غذائه وعشائه » ، وكان أبو سعيد السيرافى « عالم العالم ، وشيخ الدنيا ، ومقنع أهل الأرض » على حد قول

تلميذه التوحيدى « ينسخ فى اليوم عشرين ورقة بعشرة دراهم ليعيش » .
 وكان الفيلسوف يحيى بن على « يكتب فى اليوم والميلة مائة ورقة وأكثر » .
 وكان المعافى بن زكريا النهراوى ذا « أنسة بنسائر المعلوم » شاهده تلميذه .
 التوحيدى فى جامع الرصافة « وقد نام مستدير الشمس فى يوم شات و به
 من أثر الفقر والبؤس أمر عظيم ، مع غزارة علمه ، واتساع أدبه ، وفضله
 المشهور » ، وكان أبو بكر القومسى الفيلسوف من الضر والفاقة على جانب
 عظيم ، وهو القائل عن نفسه : « ما ظننت أن الدنيا وتكدها تبلغ من اتسان
 ما بلغ منى ، ان قصدت دجلة لأغتسل منها نضب ماؤها ، وان خرجت
 الى القفار لأتيمم بالصعيد عاد صليدا أملس » ، الى غير ذلك من الأمثلة التى
 ذخرت بها كتب التراجم .

تأثرت الآداب والفنون بهذه الحالة الاقتصادية السيئة فتجمع الأدباء
 فى قصور الخلفاء والأمراء طلبا للرزق ، وكان جل هم أحدهم الاتصال
 بوزير أو أمير ينسى بقربه الفاقة والعوز ، وكانت حياة الأديب تجرى فى
 جو تسوده الدسائس والمؤامرات والتناحر والتملق ، فبعد الأديب عن
 المثالية ، وحصرت رسالته فى الفوز بالمجد والثروة والشهرة من أقرب
 سبيل ، ولذا جف ينبوع العاطفة الصادقة ، وغلب على الأدب التكلف
 والمبالغة المنافية للذوق والعقل ، وتلون بلون التسول والتضرع
 والاستعطاف حتى صرنا نرى أديبا كبيرا كالنوحيدى يخاطب أبا الوفاء
 المهندس معتذرا بقوله : « أنا سامع مطيع ، وخادم شكور ، مثلك يعفو
 ويصفح » وأنت مولى وأنا عبد ، وأنت آمر وأنا مؤتمر . . . أنا أدعك
 وأجدا على ؟ وأرقد ، وأنت ماقت لى ؟ وأجد حس نعمة أنت وهيتها لى ؟
 والد غيضا أنت أذقتنى جلاوته ؟ أنسى أياديك وهى طوق رقبتى ، وتجاه
 عينى ، وحشو نفسى ، وراحة جلدى ، وزاد حياتى ، ومادة زوجى ؟ » .
 أو كما كتب الى الوزير ابن العميد مستعطيا : « أصلح أديمى فقد حلم ،
 وجدد شبابى فقد هرم ، وأنطق لسانى فى اصطناعى ، فقد شردت صحائف
 النجم عند انتجاعى ، ورش عظمى فقد براه الزمان ، واكس جلدى فقد
 عراه الجدعان » ولذلك « اذا أحضنت الأدب الذى قيل فى المديح رجحت
 كفته على الأدب الذى قيل لباعث نفسانى » .

وشئ آخر نتج عن فساد الحياة الاقتصادية نجد صدها فى الأدب
 وهو أن أصحاب السلطان عمدوا الى الاعتداء على الرعية ومصادرة الأموال
 سدا لحاجاتهم الاسرافية الى المال ، مما دعا الناس - دفعا للشر عن
 أنفسهم - الى الظهور بمظهر الفاقة ، فمدحوا الفقر وذموا الغنى ، وسرت
 فيهم روح الكآبة ، وذم الزمان وأهله ، والشكوى من الظلم ، فقويت نزعة
 التصفوف والتوكن فأحدثت تيارات فكرية نراها ماثلة فى أدب هذا العصر
 عامة ، وفى أدب التوحيدى بصورة خاصة .

حياة أبي حيان التوحيدي

في هذه الفترة من الزمن عاش أبو حيان على بن محمد بن العباس التوحيدي ، وتكاد حياته تكون مجهولة ، إذ لم يصلنا من أخباره إلا النزر اليسير ، حتى أن ياقوتاً الرومي ، وهو المعروف بسعة الاطلاع والبحث والتنقيب عجب من أن أحداً لم يذكر التوحيدي في كتاب ، ولا دمجته ضمن خطاب ، فلم نعرف شيئاً عن أصله ونشأته ومكان ولادته ، حتى أن آراء المؤرخين - ومنهم ياقوت - في هذا السبيل جد متضاربة فمن قائل أنه بغدادى ، ومن قائل أنه شيرازى أو نيسابورى ، أو واسطى ، ويقول الذهبي أنه « نزيل نواحي فارس » دون تعيين الزمان والمكان . وإذا ما تفحصنا جميع ما قيل عن التوحيدي ، وأحصينا ما تفرق من أخباره أمكننا القول أنه ولد في بغداد حوالي سنة ٣١٠ هـ من أبوين فقيرين ، إذ كان أبوه يبيع نوعاً من التمر يقال له التوحيد ، وقد استنتجنا تاريخ ولادته من مصدرين :

أولهما : كتاب أرسله التوحيدي نفسه إلى القاضي أبي سهل بن محمد سنة ٤٠٠ هـ يقول فيه أنه بلغ عشر التسعين .

وثانيهما : « كتاب المقاييسات » الذي ألفه سنة ٣٦٠ هـ وكان عمره يومذاك خمسين عاماً بدليل قوله : « وما يرجو المرء بعد الالتفاف إلى خمسين حجة ، وقد أضاع أكثرها ، وقصر في باقيها » .

يقول مرجليوث في « دائرة المعارف الإسلامية » أن التوحيدي صرف القسم الأكبر من حياته في بغداد ، حيث درس النحو على أبي سعيد السيرافي (٢٤٨ - ٣٦٧) ، ويظهر لنا أن أثر أبي سعيد في تلميذه يتعدى النحو إلى غيره من العلوم والمعارف والأفكار والآراء ، فأبو سعيد عالم قد شارك بكافة أنواع المعرفة في عصره مشاركة واسعة ومتينة ، فقد « أفتى في جامع الرصافة خمسين سنة على مذهب أبي حنيفة ، فما وجد له خطأ ، ولا عثر له على زلة » ، وكان يدرس القرآن والقراءات ، وعلوم القرآن والنحو والفقه والقراءات والحساب والكلام والبلاغة والشعر والمروءة والقوافي ، حتى تعدت شهرته بغداد إلى أطراف البلاد ، صار يستفتى في عدة قضايا دينية ولغوية وأدبية ، وكان أعلم الناس بنحو البصريين وهو الذي يتصدى لشرح كتاب سيبويه ، ويسلط علم النحو حتى قال ابنه يوسف : « وضع أبي النحو في المزايل في الاقتناع » يريد أنه سهله حتى لا يحتاج إلى مفسر . وكان السيرافي على مذهب المعتزلة « ولم يظهر منه شيء » ، وكان على جانب عظيم من التدين والورع والصلاح والتقوى وعلو النفس ، والتعفف عن الدنيا ، وصفه تلميذه التوحيدي فقال : « كان عابداً ، خاشعاً ، له دأب بالنهار من القراءة والخشوع ، وورد بالليل من

القيام والخضوع ، صام أربعين سنة الدهر كله ، . ويقول أبو سعيد المداقني : « ما قرئ على أبي سعيد ذكر الموت والقبر والبعث والنشور والحساب والجنة والنار والوعد والوعيد والمساب والمجازاة والثواب والانداد والاعذار وذم الدنيا وتقلبها بأهلها وتغيرها على أبنائها إلا ويكي منها وجزع عندها ، وربما نقص عليه يومه وليلته ، وامتنع من عاداته في الأكل والشرب » .

إن من يتدبر نفسية التوحيدى ، ويطلع على آرائه الأدبية وأفكاره الفلسفية يظهر له انعكاس آراء السيرافى وأفكاره فى عقلية تلميذه ، ويندر أن نجد أستاذاً ومريداً تشابهها فى الفكر والعاطفة ، فخصم الثانى لشخصية الأول القوية ، كما نجد ذلك عند السيرافى والتوحيدى ، فأبو سعيد فى نظر تلميذه « عالم العالم ، وشيخ الدنيا ، ومقنع أهل الأرض » . ويعتقد لويس ماسينيون أن أبا سعيد السيرافى « علم تلميذه فى سن مبكرة أسرار علم التصوف » حتى صار التوحيدى شيخاً فى الصوفية ، كما يقول ياقوت . وأن من يتتبع دراسة عناصر هذا التأثير وبواعثه ، يجد أن التوحيدى مدين للسيرافى بنشاطه العلمية وتهذيبه الروحى ، ونجد هذا التأثير أينما يكون فى نزعتى التشفيف والتوكل اللتين تعدان من أسس المثل الصوفية .

وهناك أستاذ آخر ، كان له أثر فى تكييف شخصية التوحيدى الفكرية وهو على بن عيسى الرمانى (٢٩٦ - ٣٨٤) ، وهو من أئمة اللغة والأدب « جمع بين علم الكلام والمربية » ، ويمد فى « طبقة أبى على الفارسى وأبى سعيد السيرافى » وكان مشاركاً فى جميع العلوم ، نستدل على ذلك من الثبوت الذى أورده ياقوت لتصانيفه المتنوعة ، إلا أن الرومانى كان أميل للنحو والمنطق منه إلى بقية العلوم ، حتى أنه كان « يمزج النحو بالمنطق » فيبلغ حد الغموض والتعمية ، حتى قال أبو على الفارسى عنه : « إن كان النحو ما يقول الرومانى فليس معنا منه شيء ، وإن كان النحو ما نقوله فليس معه شيء » . وكان يقال : « النحويون فى زماننا ثلاثة : واحد لا يفهم كلامه وهو الرمانى ، وواحد يفهم بعض كلامه وهو أبو الفارسى ، وواحد يفهم جميع كلامه بلا أستاذ وهو السيرافى » ، ولعل هذا الغموض ناتج عن ميل الرومانى للانفراد بطريقة تخالف « الطريقة المتبعة من علم واضع المنطق » . وإذا استثنينا النحو نجد أن للرومانى أثراً فى تخريج تلميذه التوحيدى فى علم الكلام ، وتنشئته من الناحية العقلية والمنطقية ، فقد كان الرومانى متكهما على طريقة المعتزلة « لم ير قط مثله علماً بالنحو ، وغزادة فى الكلام ، وبصراً بالمقالات وإيضاحاً للمشاكل مع تأله وتنزه ودين يقين وفصاحة وفقاهاة وعفافة ونظافة » .

وتلقى التوحيدى الفقه الشافعى على القاضى أبى حامد المرووزى

« المتوفى سنة ٦٣٢ هـ ، وبعده ابن خلكان من أئمة الفقه الذي « لا يشق غباراً فيه » ، وكان التوحيدى كثير الملازمة لمجالس أبى حامد واليقل عنه والزواية لأخباره كتباً يدل على ذلك كتاب « البطائى والنخائى » ، وقد علل التوحيدى تعلقه بأستاذه بقوله : « وإنما أولع بذكر ما يقوله هذا الرجل لأنه أنبل من شاهدته فى عمرى » ، وكان يحرا يتدفق حفظاً للسيرة ، وقياماً بالأخبار ، واستنباطاً للمعاني ، وثباتاً على الجدل ، وصبراً على الخصام » .

ودرس الفقه الشافعى على أبى بكر محمد بن على القفال بن اسماعيل الشافعى المتوفى سنة ٣٦٥ هـ ، وهو أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء ، وكان « فقيهاً محدثاً أصولياً لغوياً شاعراً » ، ودرس الفقه الشافعى على القاضى أبى الفرج المعافى بن زكريا النهروانى (٢٦٥ - ٣٩٠) ، وكان أعلم الناس بفقه مذهب الطبرى ونصرتة والدفاع عنه قيل له الجريرى ، وكان أبو الفرج فقيهاً ، أديباً ، شاعراً له « أنسة بسائر العلوم » وكان أهل زمانه يقولون عنه : إذا حضر القاضى أبو الفرج ، فقد حضرت العلوم كلها ، وكان « فى نهاية الذكاء ، وحسن الحفظ ، وسرعة الخاطر فى الجوابات » .

ودرس التوحيدى الفلسفة والمنطق على عالَمين عظيمين ، انتهت اليهما رئاسة أصحاب هذين العلمين وهما يحيى بن عدى المتوفى سنة ٣٦٤ هـ وأبو سليمان المنطقى السجستانى المتوفى بعد عام ٣٩١ هـ .

أما أبو زكريا يحيى بن عدى ، فهو فيلسوف نصرانى من أشهر تلاميذه أبو بشر متى بن يونس القنائى والفيلسوف أبو نصر الفارابى ، ومن المتضلعين فى علم المنطق حتى انتهت إليه « رئاسة أهل المنطق فى زمانه وكانت فعالية يحيى بن عدى منصرفة الى ناحيتين : ترجمة كتب أرسطو من السريانية الى العربية والتوفر على دراستها ، وتلخيص تصانيف أستاذه الفارابى وشرح فلسفته ، وكان ميالاً للجدل » يعتمد على المنطق فى اثبات الحقائق والمقائيد « ونحن نعلم أن التوحيدى وإخوانه درسوا الفلسفة اليونانية فى الكتب المترجمة ، ولا شك فى أنه أفاد من دروس يحيى بن عدى ، والتى نجد وصفها فى كتاب « المقابسات » .

وأما أبو سليمان محمد بن طاهر بن بهرام السجستانى فهو تلميذ أبى بشر متى ابن يونس القنائى ويحيى بن عدى ، ومن أعظم علماء المنطق ، والمطلعين على دقائقه وأسراره ، ومصنف كتاب « صوان الحكمة » ، وكان أبو سليمان أعور ، وبه وضخ ، فكان ذلك سبب انقطاعه عن الناس ولزومه منزله فلا يأتيه الا مستقيداً أو طالباً ، فقصدته الرؤساء والأجلاء ، وكان علماء عصره يجتمعون حوله لمناظراته حتى غدا منزله « مقبلاً لأهل

المعلوم القديمة « وله « نظر في الأدب والشعر » ، ويظهر أن التوحيدي كان كثير الملازمة لأستاذه السجستاني حتى عد القفطي « أحد أصحابه المتصنين به » وعده ابن سعدان « جازه ومعاشره ولصيقه وملازمه وقافي خطوه وأثره » وحافظ غاية خبرة « ، ولا أدل على صحة هذا القول من أن أغلب المحاورات والمناظرات التي ألف التوحيدي منها كتاب « المقابسات » ، هي من أحاديث ومذكرات وآراء أبي سليمان السجستاني وقد بلغ من شدة ملازمته لأبي سليمان أن توهم القفطي بأن التوحيدي كان « يفتني مجالس الرؤساء ، ويطلع على الأخبار لينقلها إلى أستاذه » وأنه لأجله ألف كتاب « الامتاع والمؤانسة » .

وهناك شيوخ آخرون قرأ عليهم التوحيدي كان أثرهم فيه أقل وضوحاً ممن تقدم ذكرهم أمثال أبي محمد جعفر الخلدی وكان « رئيساً من رؤساء المتصوفة وورعاً زاهداً » ، وأبي الحسين محمد بن أحمد بن إسماعيل ابن سمعون (٣٠٠ - ٣٨٧) وكان وحيد عصره في الكلام على الخواطر ، وحسن الوعظ ، وحلاوة الإشارة ، ولطف العبارة « ، وكان يقال له « الناطق بالحكمة » ، وغيرهما .

وهكذا فقد أتبع للتوحيدي أن يتصل بأكبر علماء عصره ، ومفكرى زمانه مما أكسبه ثقافة موسوعية نرى أثرها فيما وصل إلينا من آثاره .

وكان التوحيدي قد تأثر بآراء وأفكار كبار علماء عصره ، وبأفكارهم ومفكرى زمانه ، وبما أكسبه ثقافة موسوعية نرى أثرها فيما وصل إلينا من آثاره .

وكان التوحيدي قد تأثر بآراء وأفكار كبار علماء عصره ، وبأفكارهم ومفكرى زمانه ، وبما أكسبه ثقافة موسوعية نرى أثرها فيما وصل إلينا من آثاره .

١ - آثار أبي حيان التوحيدى

لم تبق يد الحدثان من آثار التوحيدى الا النزر القليل . وقد أورد ياقوت فى معجمه ثبت كتب التوحيدى فيلشت سبعة عشر كتابا ، وبالرغم من أن هذا الثبوت لم يستوف جميع آثار التوحيدى فقد صار عمدة لجميع من ذكروا هذه الآثار ، ومن المعلوم أن التوحيدى أحرقت فى أواخر حياته كتبه ، ولا ندرى هل كان فقدان أكثر آثاره ناتجا عن الفعلة ، غير أن السيوطى وطاش كبرى زاده يعتقدان « أن النسخ الموجودة الآن من تصانيفه كتبت عنه فى حياته ، وخرجت من قبل حرقها » .

ومهما يكن من أمر ، فإن ما تبقى من آثاره يدل على حياة فكرية خصبة ، وفعالية وافرة فى التأليف .

(١) الآثار الأدبية

« الامتاع والمؤانسة » : والذى نحن بصددده فى ثلاثة أجزاء صدرت بالتوالى سنة ١٩٣٩ - ١٩٤٢ - ١٩٤٤ بالقاهرة وهو من أهم كتب التوحيدى وأجلها خطرا ، تولى طبعه وتحقيقه الأستاذان د . أحمد أمين وأحمد الزين . هو كتاب يتضمن أحاديث شتى سامر بها التوحيدى الوزير البويهى ابن العارض .

وفى كتاب الامتاع وثيقتان نفيستان انفرد التوحيدى فى إيرادهما : الأولى وصف المناظرة التى جرت فى بغداد عام ٣٢٦ هـ بحضور الوزير ابن الفرات اليونانى والنحوى العربى ، والثانية الفصل المتعلق باخوان الصفاء وهو الذى ألقى ضوءا عن هذه الجمعية السرية ، وأصبح أصلا اعتمد عليه كل من كتب اخوان الصفاء كالفقطنى وابن العبرى . هذا وكتاب الامتاع والمؤانسة مصدر ثمين لدراسة أدب التوحيدى من جهة والحياة الفكرية والاجتماعية زمن بنى بويه من جهة أخرى ، ولا نجد أبلغ من عبارة الفقطنى فى وصفه حين قال : « هو كتاب ممتع على الحقيقة لمن له مشاركة فى فنون العلم ، فانه خاض كل بحر ، وغاص كل لجة » .

❖ « الصداقة والصديق » :

طبع للمرة الأولى في استانبول عام ١٣٠١ هـ في مطبعة الجواثب لصاحبها أحمد فارس الشدياق ، ثم من القاهرة سنة ١٣٢٣ هـ تحت عنوان : الأدب والانشاء في الصداقة والصديق .

جمع فيه التوحيدى أكثر ما قيل في الصداقة والصديق شعرا ونثرا ، لأناس معروفين ومجهولين منذ عصر الجاهلية الى عهد المؤلف . وقد حدد التوحيدى غايته في وضع الكتاب بقوله : « سمع منى في وقت بمدينة السلام كلام في الصداقة ، والعشرة والمؤاخاة والألفة وما يلحق بها من الرعاية والحفاظ والوفاء والمساعدة والنصيحة والبذل والمواساة والجلود والتكرم مما قد ارتفع رسيبه بين الناس ، وغص أثره عند العام والخاص ، وستلت اثباته ففعلت ، ووصلت ذلك بجملته مما قال أهل الفضل والحكمة وأصحاب الديانة والمروءة ، ليكون ذلك كله رسالة تامة يمكن أن يستفاد منها ، وينتفع بها في المعاش والمعاد » .

❖ « الهوامل والشوامل » : ذكره التوحيدى في المقابسات (مقابلة ٧) وطبعه الأستاذان أحمد أمين والسيد أحمد صقر في القاهرة سنة ١٩٥١ . والكتاب عبارة عن أسئلة في موضوعات أدبية واجتماعية وفلسفية وأخلاقية ونفسية ولغوية وجهها التوحيدى الى مسكويه فأجاب هذا ، ولا شك في أن نصيب مسكويه من الكتاب أكبر وأوفى من نصيب التوحيدى .

❖ « بصائر القديماء وسرائر الحكماء » : (المعروف بالبصائر والذخائر) . مخطوط محفوظ في مكتبة فائق باستانبول مؤرخ سنة ٦١٣ هـ ، في خمسة أجزاء وهناك نسختان للجزءين الأولين محفوظتان الأولى في مكتبة جون ريلان بمانشستر مؤرخة سنة ٦٠٢ هـ و الثانية في مكتبة جامعة كامبردج مؤرخة سنة ١١١٧ هـ .

كتاب ضخم في عشرة أجزاء ألفه التوحيدى بين عامي ٣٥٠ و ٣٦٥ هـ ، وهو ثمرة عمل خمسة عشر عاما ، أودعه التوحيدى ما رآه وسمعه وحفظه في المجالس والدروس التي كان يحضرها ، والكتب التي قرأها فهو كما يقول : ثمرة العمر ، وزينة الأيام ، وودعة التجارب .

وللتوحيدى ميزة أخرى في كتابه يجب اثباتها وهي أمانته العلمية وحرصه على التحقيق ونقل الكلام الصحيح وما أكثر ما يمر القارىء في تضاعيفه بأمثال هذه الجمال : « هكذا حفظته من المجالس » ، أو « وقد حفظت من غير معرفة ثم سألت العلماء فوضح الجواب » ، وفي مكان آخر :

« سألت رجلا كان يتعاطى هذا النمط » ، أو مثل هذا العبارة « وهذا كله سماح بعد تحريك ومدارسة وتصحيح ومقابلة » .
وللكتاب قيمة في الكشف عن محصل مقالة التوحيدى وتجاربه ، وعن اتجاه نواحي الثقافة عنده وفي المجالس التي كان يرأسها أساتذته وأرباب المعرفة في زمنه أمثال أبي المروزى والسيرافى وغيرهم .

❖ ذم الوزيرين : (٤١)

رسالة مفقودة ، ذكر منها ياقوت مقاطع في ترجمة الصاحب بن عباد ، وأحمد بن محمد بن توبة الكاتب « ويعتقد مرجليوث أن هذه الرسالة محفوظة بالقسطنطينية وأن مطبعة الجوائب وعدت بنشره » .

❖ « النبواذر » :

كتاب مفقود ، ذكره التوحيدى نفسه في المقابسات .

❖ « تقرىظ الجاحظ » :

وردت منه مقتطفات في معجم الأدباء في ترجمة أحمد بن داود الديبوى وأبي سعيد السيرافى .

❖ « رسالة الحنين إلى الأوطان » :

ذكرها صاحب معجم الأدباء .

❖ « رسالة في علم الكتابة » :

نشرها الدكتور إبراهيم الكيلانى ضمن مجموع « ثلاث رسائل لأبي حيان التوحيدى » .

وتعتبر هذه الرسالة من أمتع وأقدم ما نشر عن الخطوط العربية وقواعدها وأنواعها ، وكان التوحيدى يحكم مينة الكتابة والورقة معنيا بهذه الصناعة مطلقا على دقائقها وأسرارها .

(ب) الآثار الفلسفية

❖ « المقابسات » :

طبع هذا الكتاب للمرة الأولى طبعتين حجريتين في بومباي سنة ١٣٠٥ و ١٣٠٦ هـ ، على يد ميرزا محمد ثم أعيد طبعه في مصر سنة ١٩٢٩ . طبعة متقنة ملأى بالأخطاء ، وفي المكتبة الخالدية بالقدس مخطوطة كاملة

المقاييسات يرجع عهدهما إلى القرن السادس الهجري ، وفي دار الكتب
الظاهرية بدمشق قطعة نفيسة من المقاييسات يرجع إليها من عصر المؤلف .
يحتوي الكتاب على ١٠٦ مقاييسات تختلف طولاً وقصراً ، وتبحث كل
واحدة منها في موضوع مستقل ، وهو عبارة عن مجموعة مخاطر سريعة
متمتعة للجلسات التي كان يعقدها جماعة من العلماء على رأسهم يحيى
ابن عدي النصراني ، وأبو سليمان السجستاني المنطقي . سواء في دار
الوزير ابن العارض أم في سوق النرافين بباب الطاقة تجاه باب البصرة ،
أم في دور تلاميذ السجستاني نفسه ، وكان يحضر هذه المجالس جماعات
من مختلفي الأجناس والمشارب والعقائد والملل والنحل ، فيهم الفلاسفة
والأطباء ، والرياضيون ، والفلكيون والمؤرخون والشعراء والأدباء وأرباب
الجدل وقدوا جميعهم من أنحاء العالم الإسلامي ، شوقاً للمعرفة شغياً وراء
العلم . كانت المناقش - وأغلبها تتصل بالفلسفة والتصوف - تطرح
للبحث فيجيب عليها شيخ الجماعة ، فيقيد الطلاب الأجوبة في دفاترهم ،
وكثيراً ما كان يتدخل الشيخ ، إذا اتسع النقاش سواء لابتداء رأيه الشديد ،
أم هداية طالب حائر حاد عن الطريق المقبول وتاء في مهامه الفكرى
العويصة .

❖ « رسالة في ضلالات الفقهاء في المناظرة » :

❖ « المحاضرات والمناظرات » .

وردت مقتطفات منه في المسامرات والمحاضرات لابن العربي .

❖ « الاقناع » :

ذكره صاحب كشف الظنون .

❖ « التذكرة التوحيدية » :

ذكره صاحب غرر الخصائص .

(ج) الآثار الصوفية

❖ « الاشارات الالهية والأنفاس الروحانية » :

مخطوط في جزءين ، حفظ الجزء الأول منه في دار الكتب الظاهرية
بدمشق ، كتب سنة ٤٧١ هـ وله مختصر في مكتبة برلين مؤلف من ٥٤
رسالة في المواعظ والأدعية الصوفية « المستحسنات البليغة » الموجهة إلى
مريد التوحيدى وطلابه . وقد ألفه في الدور الأخير من حياته أى بعد
أن تجاوز الستين بل السبعين من عمره وهدأت ثورة نفسه الجامحة ،
وجنح إلى حياة روحية صرفة هدفها الاتجاه نحو الله منبع الخير والحق

والجمال والنظر اليه يعين العقل المجرد والقلب المضاء بالايمان المطلق
والوجه الصوفي المحرق .

*** « الحج العقل اذا ضاق الغضاء عن الحج الشرعي » :**

كتاب مفقود ، ذكره ياقوت ، ويقول صاحب روضات الجنات : ان
كتاب الحج العقل « نظير ما كتبه حسين بن منصور في كيفية حج الفقراء
من اختراعات نفسه المخذولة ، فصار عمده السبب في قتله » ويقول :
مارجليوث : « ان عنوان الكتاب يوحى بالزندقة التي قتل من أجلها
الحلاج » .

*** « الزلفى » :**

ذكره صاحب معجم الأدباء ، وذيل تجارب الأمم .

*** « رسالة في إخبار الصوفية » :**

ذكرها صاحب معجم الأدباء ، « ونظيرها الرسالة القشيرية » .

(د) كتب التراجم والجدل

*** « رسالة في بيان ثمرات العلوم » (٤٢) :**

*** « رسالة الامامة » (المعروفة برواية السقيفة) .**

*** المناظرة بين ابي سعيد السيرافي ومتى بن يونس القناني (٤٣) .**

(هـ) كتب مجهولة المضمون

*** « الرسالة البغدادية » :**

ذكرها صاحب معجم الأدباء .

*** « رسالة لأبي بكر الطالقاني » : رواها عن ابي حيان التوحيدي .**

ذكرها بروكلمان .

*** « رسالة الى ابي الفضل بن العميد » :**

ذكرها بروكلمان .

ليالى الامتناع والمؤانسة

يدور السمر فى كتاب الامتناع والمؤانسة على ليالى ، لكل ليلة موضوع رئيسى يحدده الوزير بسؤال يلقيه ، لكن سرعان ما يستطرد ويتشعب فيتناول امورا كثيرة متنوعة ، وغالبا يختتم « بملحة وداع » - وفيما يلى موجز سريع لأهم ما دار من احاديث خلال الليالى الثمانى والثلاثين .

- ففي الليلة الاولى جرى السمر حول متعة الحديث ، وخصائص الحديث الجيد ، وخلاصة الراى هنا أن الحديث الجيد هو الذى يجرى على أحكام العقل ويشتمل على فكاهة ، ويكون ذا جدوة وطرافة ، وإن الانسان ليشام من كل شئ الا من الحديث الطلى ، ففي المحادثة تلقيح للمقول ، وترويح للقلب ، وتسريح للهم ، وتنقيح للأدب ، وأما الموضوعات العرضية التى تناولها الكلام فى الليلة الاولى ، فتحددات لغوية تفرق بين معنى كلمة « عتيق » ومعنى كلمة « قديم » وذلك بمناسبة المقارنة بين الحديث الذى يكون فيه جديد والحديث الذى يذكر القديم ، « التعجب كله منوط بالحادث ، وأما التعظيم والاحلال فهما لكل ما قدم » . وكذلك تناول أبو حيان بالتحديد معاني هذه الكلمات : حادث ، ومحدث ، وحديث ، وأخيرا ختمت الليلة بملحة الوداع ، وهى نكتة عن بناء بنى جدارا لرجل ، وبينما هما مختلفان على الأجر ، سقط الجدار ، فقال الرجل للبناء : هذا عملك الحسن ؟ فقال البناء وهل أردت أن يبقى الجدار قائما ألف سنة ؟ فأجاب الرجل : لا ، ولكن كان يبقى الى أن تستوفى أجرتك .

- ويدور حديث الليلة الثانية حول شخصيات بارزة حينذاك فى العلم والأدب ، يصفهم أبو حيان الوزير ويقول رأيه فيهم ، فمنهم أبو سليمان المنطقى الذى يقول عنه : « أما شيخنا أبو سليمان المنطقى فانه أدقهم نظرا ، وأقهرهم غوصا ، وأصفاهم فكرا ، وأظفرهم بالدرر ، وأوقفهم على الغرر ، مع تقطع فى العبارة ، ولكنها ناشئة من العجمة ، وقلة نظر فى الكتب ، وفرط استبداد بالخاطر ، وحسن استنباط للعويص ، وجراحة على تفسير الرمز ، وبخل بما عنده من هذا الكنز » .

ومنهم ابن رزعة ، فهو « حسن الترجمة ، صحيح النقل ، كثير الرجوع إلى الكتب ، محمود النقل الى العربية ، جيد الوفاء بكل ما جل من الفلسفة » ومنهم ابن الخمار ، وابن السمع ، والقومسى ، ومسكويه الذى يصفه بقوله : « فقير بين أغنياء ، وعى بين أبلهين ، لأنه شاذ » . ومنهم عيسى ابن على ، رنظيف ، ويحيى بن عدى ، ويقول عنه : « انه مشوه الترجمة ردى العبارة ، ولكنه كان متأنيا فى تخريج المختلفة » - أى فى تخريج المسائل المختلفة -

فطلب منه الوزير أن يحدثه عن آراء هؤلاء العلماء في « النفس »
 فأخذ أبو حيان يفصل القول في ذلك ، وملخص ما قاله أنه متفقون على
 أن النفس جوهر خالد ، وكان من أدق ما قاله كذلك في العلم بمسائل
 الحكمة أنه وسط بين اليقين الكامل وبين اليأس من المعرفة ، وكذلك
 قال في علم الطب أنه وسط بين الصواب والخطأ وفي الحياة أنها وسط
 بين السلامة والعطب ، وكذلك فرق أبو حيان بين العلم والتعليم ، فالعلم
 صورة المعلوم في نفس العالم ، وأنفس العلماء عالة بالفعل ، وأنفس
 المتعلمين عالة بالقوة ، والتعليم هو إبراز ما بالقوة إلى الفعل ، والتعليم
 هو بروز ما هو بالقوة إلى الفعل » - وختمت الليلة بأربعة أبيات في
 الغزل

- وفي الليلة الثالثة يدور الحديث عن بعض رجال السوء ، فيهرام
 « رجل مجوسى معجب ذميم ، لا يعرف الوفاء ولا يرجع إلى حفاظ » وابن كحيا
 « رجل نصراني أرعن خسيس ، ما جاء يوما بخير قط لا في رأى ولا في
 عمل ولا في توشط » وهكذا .

- وتندور الليلة الرابعة كلها تقريباً على الحديث عن ابن عباد ،
 يسأل الوزير ابن حيان رأيه في ابن عباد وما يقال في ذمه أحياناً ، فيقول
 أبو حيان : « ان الرجل كثير المحفوظ حاضر الجواب فصيح اللسان .. »
 ويمضى في تحليل شخصيته تحليلاً مسهباً ، ويقول عنه أنه يمدح نفسه
 بشعر ثم يعطيه لمن يلقيه كأنما هو شعر قيل فيه من سواه ، فهو محب
 للثناء لدرجة الاسراف ، وهو مزيج من عقل وحقق ، وبأخذ أبو حيان
 في مقارنته بابن العميد ، ويصف ابن عباد بمرض النفس ، « فللنفس
 أمراض كأمراض البدن » ، وهكذا أعطانا أبو حيان صورة مفصلة عن
 جوانب ابن عباد : فضائله وعيوبه ، ومما ورد في هذه الليلة كذلك ذكر
 لأعلام العلماء والأدباء وما يستأز فيه كل منهم ، فالخليل في العروض ،
 وأبو عمرو بن العلاء في اللغة ، وأبو يوسف في القضاء والاستكافى في
 الموازنة ، وابن تويخت في الآراء والديانات ، وابن مجاهد في القراءات ،
 وابن جرير في التفسير ، وأرسطوطاليس في المنطق ، والكندي في
 الجواهر الفرد (الجزء الذي لا يتجزأ) ، وابن سيرين في العبارة ،
 وأبو العبناء في البديهة ، وابن أبي خالدة في الخط ، والجاحظ في
 الحيوان .. الخ .

ومن أصلق ما جاء في حديث هذه الليلة ، قول أبي حيان بضرورة
 التثقيف لمن يتصدى للكتابة الأدبية مع التواضع في تقديره لنفسه ، قال :
 « ليس شيء أنفع للمنشىء من سوء الظن بنفسه ، والرجوع إلى غيره ،
 وإن كان دونه في الدرجة ، وليس في الدنيا محسوب (أى ليس فيها أحد)

الا وهو يحتاج إلى تثقيب ، والمستعين أحزم من المستبد . . . ومن لطيف ما قاله في التفرقة بين كتاب يكتب وحديث يقال ، أن الكاتب لا يشفع له خطأ إن يكون قد أسرع في الكتابة ، فليس يعلم القاري الأسرعت في كتابة ما كتبت أم أبطأت » وإنما ينظر أصبت فيه أم أخطأت وأحسن أم أسأت .

ـ وفي الليلة الخامسة عود إلى الحديث عن ابن عباد ، ثم الحديث عن أبي اسحق الصابي ، أما ابن عباد فقد نجح رغم عيوبه لأن أخذه لا يقول له خطايبه ، فمن كان محدودا جعل الناس خطيباه صوابا ، وأما أبو اسحق الصابي « فانه أحب الناس للطريقة المستقيمة . . . وإنما ينقم عليه قلة نصيبه من النحو » .

ـ وأما الليلة السادسة فحديثها عن خصائص الأمم : فالفرس تقتدى ولا تتبكر ، والروم لا يحسنون إلا البناء والهندسة ، والصين أصحاب صنعة لا فكر لها ولا روية ، والترک سبع الهزاش ، والهند أصحاب وهم وشعوزة ، وأما العرب فقد علمتهم العزلة التفكير ، وساعدتهم بيئتهم على دقة الملاحظة ، وهم ذوو قيم خلقية عليا . .

ومن رأي أبي حيان أن الفضائل موزعة بين الأمم ، وإذا وصفت أمة بفضيلة أو برذيلة ، فلا يكون ذلك إلا على سبيل التعميم في القول . ولذلك إذا أريدت مقارنة بين أمة وأمة وجب أن يقابل بين الكامل في كل منهما أو بين الناقص في كل منهما ، وأن تعصب الانسبان لقومه ليجعل من العسر عليه أن يقول أي الأمم أفضل من سواه فلكل أمة عصر تعلق فيه ثم يجيء عصر آخر فتعلق أمة أخرى ، وهكذا ، وليس من الأنصاف أن نقارن أمة إبان صعودها بأخرى إبان هبوطها .

على أن أبا حيان يعود فيخص العرب بالثناء ، ويتناول بحديثه اللغة العربية : انه استعرض غيرها من اللغات فلم يجد في أي منها « بطنوع العربية ، أعنى الفرج التي في كلماتها ، والفضاء الذي تحده بين حروفها ، والمسافة التي بين مخارجها . . . الخ » ، ويتصني أبو حيان لما قاله الجيهاني في ذم العرب ليتولى الدفاع عنهم أمجد دفاع وأبلغه .

ـ وفي الليلة السابعة مقارنة بدئية بين علم الحساب والبلاغة أيها أنفع ب أو قل بين العلوم الرياضية وفنون الأدب . فقد كان هناك من فضل الأولى على الثانية ، لأن الأولى جد والثانية هزل ، والأولى مستندة إلى مبدأ موصولة بغاية وحاضرة الجيدوى ، أما الثانية فنخرقة وحيلة والأولى شبيهة بالماء والثانية شبيهة بالسراب ، ولئن اكتفت الدولة بكتاب وأجر ، فلا يكفيها مائة محاسب .

ويرد أبو حيان بقوله انه لا غنى للحساب نفسه عن الانشاء ، وان البلاغ مستندة الى عقل ، لأن بها تمام الحجة ، فهي تبدأ بأفكار عقلية ثم تمر خلال الفاظ ، وأخيرا تستقر في خط ، وأما أن الدولة يكفيها منشيء واحد فليس حجة على شئ ، لأننا نحتاج الى خياطين أكثر مما نحتاج الى أطباء ، ولا يدل ذلك على أن صناعة الطب دون صناعة الخياطة ، وليس صحيحا أن الكلام الملحون يؤدي المعنى ، لأن المعنى يتغير دائما بتغير الاعراب .

— أما الليلة الثامنة فقد وويت فيها مناقشة فلسفية دقيقة عميقة كانت قد دارت بين أبي سعيد السيرافي وأبي بشر متى بن يونس القناني في حضرة الوزير ابن الفرات عن المنطق اليوناني والنحو العربي (وهي مناقشة وردت أيضا في كتاب المقاييسات لأبي حيان التوحيدي) وخلاصه الرواية أن الوزير ابن الفرات كان قد سأل مجالسيه ذات يوم ان كان بينهم من يستطيع أن يتصدى لمناظرة أبي بشر متى في المنطق ، فانه يقول ان « لا سبيل الى معرفة الحق من الباطل والصدق من الكذب والخير من الشر والحجة من الشبهة والشك من اليقين الا بالمنطق » ، فاستجاب أبو سعيد السيرافي لدعوة الوزير ثم واجه متى فقال : حدثني عن المنطق ما تعنى به ؟ فقال متى : أعني به أنه آلة من آلات الكلام يعرف بها صحيح الكلام من سقيمه ، وفاسد المعنى من صالحه ، كالميزان ، فاني أعرف به الرجحان من النقصان ، فقال أبو سعيد ردا على ذلك ان صحيح الكلام من سقيمه يعرف بالاعراب المعروف اذا كنا نتكلم بالعربية وفاسد المعنى من صالحه يعرف بالعقل اذا كنا نبحث بالعقل ، وكانما أبو سعيد يريد بذلك أن يقول أن صنورية المنطق وحدها لا تغني ، إذ لابد من معرفة يحقق المواد المرتبط بعضها ببعض بتلك الصور ، والتشبيه بالميزان ناقص ، لأن من الأشياء ما لا يوزن ، وإذا كان المنطق الأرسطي ملزما لمن يتكلم باللغة اليونانية فليس هو ملزم لمن يتكلم بالعربية .

فرد متى قائلا ان المنطق يعنى بالمعقولات ، والناس في المعقولات سواء ، فأربعة زائد أربعة تساوي ثمانية عند اليونان وعند العرب وعند غيرهما من الأمم على السواء ، فيعود أبو سعيد الى الكلام قائلا : ان التشبيه بأربعة وأربعة وأنها تساوي ثمانية عند الأمم هو تشبيه لا يؤدي المعنى ، لأن حقائق الرياضة بيينة ، على خلاف المطلوبات بالعقل والمذكورات باللفظ ، على أننا اذا كنا نعنى بالمعقولات تلك المعاني التي يوصل اليها باللغة الجامعة للأسماء والأفعال والحروف ، فقد لزمنا الحاجة الى معرفة اللغة ، فكيف ندرس منطق اليونان دون لغتهم ، فضلا عن أننا ننقل المنطق اليوناني عن اللغة السريانية ، والمعاني انما يصيبها التحول عند الترجمة من لغة الى لغة ؟

وهنا يقول أبو بشر متى ان الترجمة عن اليونان تكفيها في هذا الصدد . ويعود أبو سعيد الى الرد قائلا : افرض ان الترجمة تكفيها في ذلك ، فهل اقتصر اليونان دون سواهم بالعقل ؟ اليس العلم مقسما بين الأمم ؟ اليس اليونان كثرهم من الناس يصيبون ويخطئون ومع ذلك فليس واضح المنطق أمة يأسرها ، بل هو رجل واحد ، هذا الى أن منطق لم يغير من العالم شيئا ، لأن الأمر مرهون بالفطرة ، وحال الناس من حيث الفطرة هي يعد ظهور المنطق كما كانت قبل ظهوره ، اننا نعلم ان عقول الناس متفاوتة فكيف تزعم ان في وسع المنطق أن يسوى بينها جميعا ؟

ويسأل أبو سعيد مناظره فيقول : هل في وسع المنطق الأرسطي أن يدلنا على معاني حرف الواو في اللغة العربية ؟ فقال له متى : هذا نحو وليس هو من شأن المنطق ، فأجابه أبو سعيد بأن المنطق هو نحو والنحو هو منطق ، فإذا كانت المعاني مشاعا بين الأمم ، فلا تكون يونانية ولا هندية ، وانما يكون الاختلاف في اللغة التي يعبر بها كل قوم عن تلك المعاني ، اذن فدراسة اللغة لا مندوحة عنها ، ويضرب أبو سعيد مثلا بالحرف في اللغة العربية : الواو والباء وحرف « في » فلكل منها أحكام تقضي بها قواعد اللغة العربية ، وليست هي نتاجا للعقل اليوناني ، مما يبين أنه لا بد للمنطق من دراسة اللغة التي بها يكون التفكير ، فالنحو يمس المعاني ولا يقتصر أمره على اللفظ .

انه بغير مادة الفكرة لا يوصل الى حل لاية مشكلة ، فالمنطق في صورته المجردة لا يرفع خلافا بين متناظرين ، ولا يؤدي بصاحبه الى معتقدات بعينها ، وخلاصة القول عند أبي سعيد السيرا في أن دراسة المنطق دون دراسة اللغة العربية لا تجدى نفعا .

وبعد الفراغ من هذه المناقشة الفلسفية ينتقل الحديث في تلك الليلة الثامنة الى وصف لشخصية أبي سعيد السيرا في والى آخرين غيره كابي على النحوي ، وعلى ابن عيسى وطائفة من الشعراء ، ثم يتناول الحديث مسكويه ، وابن نباتة وغيرهما ، فكانما هي سجل حافل لحركة علمية ثقافية واسعة المدى .

وفي الليلة التاسعة أوصاف دقيقة لسنوف الحيوان وما تتميز به ، وكيف أن صفات الحيوان موجودة مثلها في الانسان ، اذ في الانسان وحده تتجمع صفات الحيوانات كلها ، فهو اذن مختلف عنها لا بالنوع ولكن بكثرة ما فيه من صفات ، تجمعت فيه وتفرقت في الحيوان ، فللسبع والفأرة صفة الكمون ، وللذئب صفة النبات ، وللخنزير صفة الحذر ، وهكذا ، وانظر مثلا الى الصفات التي لا بد من توافرها في القائد تجددها كلها مما يتصف به الحيوان أيضا : « ينبغي للقائد العظيم أن يكون فيه

عشر خصال من ضروب الحيوان : سخاء الديك ، وتحنن الدجاجة ، ونجدة الأسد ، وجملة الخنزير ، وروغان الثعلب ، وصبر الكلب ، وحراسة الكركي ، وحذر الغراب ، وغارة الذئب ، وسمن « بعروا » - وهي دابة يخرسان تسمن على التعب والشقاء » .

نعم ، ان من أهم ما يفرق بين الحيوان والانسان أن الأول يعمل مدفوعا بالهام على حين أن الثاني يعمل بعد اختيار ارادى منه ، لكن للانسان من الهام الحيوان نصيبا ، كما أن للحيوانات من اختيار الانسان نصيبا .

وذكر أبو حيان أن للانسان أنفسا ثلاثا : النفس الناطقة ، والنفس الغضبية ، والنفس الشهوانية وان لكل نفس منها أخلاقها ، فمن خصال النفس الناطقة أن تبحث عن حقيقة الانسان والكون والله ، وكذلك من وطائفها أن تضبط نوازع النفسين الأخرين ، وبعد ذلك أخذ أبو حيان يتناول الفضائل وأضدادها واحدة واحدة ليحدد مقوماتها وعناصرها ، فما الحسن وما القبيح ؟ ما الصواب وما الخطأ ؟ ما الخير وما الشر ؟ ما العدل وما الجور ؟ ما الشجاعة وما الجبن . . الخ .

ويختتم أبو حيان القول في الأخلاق بأن يصنف الناس من حيث أخلاقهم بحسب أمزجتهم ، فإذا غلبت الحرارة على الانسان كان شجاعا بذلا ملتهبا سريع الحركة والغضب قليل الجحذ زكى الخاطر حسن الادراك .

وإذا غلبت عليه البرودة كان بليدا غليظ الطباع ثقيل الروح .
وإذا غلبت عليه الرطوبة كان لين الجانب سمح النفس سهل التقبل كثير النسيان .

وإذا غلبت عليه اليبوسة كان صابرا ثابت الراى صعب القبول .
ومما هو جدير بالذكر عن هذه الليلة أن أبا حيان يذكر فيها أنه قد أضاف من عنده في الكتابة ما لم يرد في غضون الحديث ، وذلك استكمالا للموضوع .

- وفي الليلتين العاشرة والحادية عشرة قرىء بحث عن خصائص الحيوان ، منها ما هو فسيولوجى ومنها ما هو متصل بالطباع .

- وفي الليلة الثالثة عشرة (٤٤) قرىء بحث فلسفى عن النفس ، فهي تعمل بغير عضو خاص من أعضاء البدن ، ولذلك فهي لا تفسد بفساد البدن ، هي جوهر لا مادي ، وغير قابل للمقاييس الكمية ، ينتقل الحديث الى الحركة ، فهي اما من داخل : وعندئذ تكون أحيانا ، أو من خارج : وعندئذ تكون اما حركة داخلية تسكن أحيانا ، أو من خارج : وعندئذ تكون اما حركة بالدفع من خلف أو بالجبر من أمام ، وحركة الجسم

الإنسانى انما تكون بفعل نفس ، واذن فالنفس حية ، وهى جوهر قابل لأن تطرا عليه الأضداد دون أن يتغير هو فى جوهريته ، قوام النفس بذاتها لا يكونها حالة فى بدن ، ومن الفوارق بين الجسم والنفس أن الجسم لا يقبل صورة الا اذا زالت عنه الصورة التى كانت حالة فيه ، لأن الضدين لا يجتمعان فيه ، أما النفس فتقبل الصور الأضداد دفعة واحدة .

— أما الليلة الرابعة عشرة فتبدا بمعنى السكينة وأنواعها ، فهناك سكينة طبيعية وأخرى نفسية وثالثة عقلية ورابعة الهية ، أما الطبيعية فهى اعتدال المزاج فى العناصر الطبيعية ، وأما النفسية فهى ما نسبته بالروية حين تأتى مماثلة لحكم البديهة ، والسكينة العقلية هى فى التثام المخاطر والأفكار وأما السكينة الإلهية « فلا عبارة عنها على التحديد ، لأنها كالحلم فى الانتباه ، وكالاشارة فى الحلم وليست حلما ولا انتباها فى الحقيقة » أى أنها سكينة روحانية .

وبعد ذلك ينتقل الحديث الى ما تشترك فيه الأمم وما تختلف فيه من صفات وخصائص ، فكلها مشترك فى الفطرة الواحدة ، وتأتى بعد ذلك أوجه الاختلاف ، فاليونان يميزهم الفكر ، والهند يميزهم الوهم (أى الخيال) والعرب ميزتهم الفصاحة ، والفرس السياسة ، والترك الشجاعة .

— وفى الليلة الخامسة عشرة حديث فلسفى عن « الممكن » و « الواجب » حكى فيه التوحيدى عن ابن يعيث الرقى رآه فيهما ، فقال : « الممكن شبيه بالرؤيا لا بدن له يستقل به ، ولا طبيعة يتحيز فيها وكما أن الرؤيا ظل من ظلال البقطة ، والظل ينتقص ويزيد اذا قيس الى الشيء ، كذلك الممكن ظل من ظلال الواجب ، فطورا يزيد تشابها للواجب ، وطورا ينقص تشابها للمنع ، وطورا يتساوى بالوسط » و « الواجب » ويقصد به فى المصطلح الفلسفى ما هو ضرورى الوجود لا عرض له ، لأنه حد واحد ، وله نصيب من الوحدة بدليل أنه لا تغير ولا حيلولة بالزمان ولا بالمكان ولا بالحدثان ولا بالطبيعة ولا بالوهم ولا بالعقل ، الخ . ثم ينتقل الحديث بعد ذلك الى نقطة فلسفية أخرى ، هى التفرقة بين العقل والحس ، فالأول ثابت والثانى متغير ، ومما قاله فى ذلك أن العقل يوصف بشهادة الحس وكذلك الحس يوصف بشهادة العقل ، « الا أن شهادة الحس للعقل شهادة العبد للمولى ، وشهادة العقل للحس شهادة المولى للعبد » و « العقل يحكم فى الأشياء الروحانية البسيطة الشريفة من جهة الصور الرفيعة ، بالقياس الى الحواس التى

تتعلق بالفاسدات البائعات المتغيرات ، وبعد ذلك انتقل الحديث الى مسائل لغوية .

— وفي الليلة السادسة عشرة حديث عن الجبر والقدر ، تعليقاً على كتاب العامري المكنون « انقاذ البشر من الجبر والقدر » .

وبهذه الليلة انتهى الجزء الاول من كتاب الامتاع والمؤانسة .
— ويبدأ الجزء الثاني بالليلة السابعة عشرة ، وفيها بحث لغوي عن الكلمات التي على وزن تفعال (يكسر التاء) وتفعال (يفتح التاء) .

ثم ينتقل الحديث فيها عن اخوان الصفا ، ويقال ان هذا هو النص الوحيد الذي كشف لنا عن أفراد هذه الجماعة التي ألفت « رسائل اخوان الصفا » المشهورة في تاريخ الفلسفة الاسلامية ، ثم نقله القفطي وعن القفطي نقله كل من كتبوا عن اخوان الصفا ، وعن هذه الجماعة الفلسفية يقول التوحيدي هنا : « وكانت هذه العصبة قد تألفت بالعشرة ، وتصافت بالصدقة ، واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة فوضعوا بينهم مذهباً زعموا أنهم قربوا به الطريق الى الفوز برضوان الله والمصير الى جنته ، وذلك أنهم قالوا : الشريعة قد دنست بالجهالات ، واختلطت بالضلالات ولا سبيل الى غسلها وتطهيرها الا بالفلسفة . . . وزعموا أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد حصل الكمال ، وصنفوا خمسين رسالة في جميع اجزاء الفلسفة ، علميها وعمليها ، وأفردوا لها فهرستاً وسموها رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء ، وكتبوا أسماءهم . . . » .

وعقب على ذلك التوحيدي بذكر بعض الآراء في تلك الرسائل ، ومنها ما يحض قولهم في أن الشريعة من الفلسفة ، لأن الشريعة وحى الله ، تسلم بها ولا نعللها ، وهي لا تخضع للمقادير ، ولا تشبه العلم الطبيعي ولا علم الهندسة ، ولا تحتاج الى المنطق ، وعند الاختلاف على شيء في العقيدة لا نلجأ الى العلم « فأين الدين من الفلسفة ؟ وأين الشيء المأخوذ بالوحى النازل من الشيء المأخوذ بالرأى الزائل ، والعقل وحده لا يكفي ولا بد معه من وحى ينزل على نبي فوق الفيلسوف . »

ثم يورد أبو حيان رد المقدسي على هذا كله ، « فالشريعة طب المرضي والفلسفة طب الأصحاء » — ثم رد الحريري على المقدسي في مقارنة الشريعة بالفلسفة ، ويورد كذلك رأى أبي سليمان المنطقي القائل بأن الشريعة والفلسفة كلتيهما حق ، دون أن تكون احدهما مأخوذة من الأخرى ، وقد تجتمع الشريعة والفلسفة في رجل واحد وقد تظهر كل منهما على حدة .
وينتقل الحديث بعد ذلك الى استطرادات في الحكمة وفي خصائص الحيوان وغير ذلك . . .

- ١٦٥
- واللييلة الثامنة عشرة حديثها مجون وهزل .
 - والتاسعة عشرة فيها أقوال حكيمة قرئت على الوزير .
 - والعشرون تشتمل على أحاديث نبوية .
 - واللييلة الحادية والعشرون تتناول موضوع الغناء والموسيقا ، فلماذا تؤثر الموسيقا في العقل ؟ وفيها حديث عن حاستي السمع والبصر .
 - وأما اللييلة الثانية والعشرون فقد دار الحديث فيها حول موضوع فليبي عويس ، هو موضوع الجزئي والكلّي وإدراكهما والعلاقة بينهما ، فحين أبصر ما قاله حسان في ذلك - نقلا عن أبي الحسن العامري - « الكلّي مفتقر الى الجزئي ، لا لأن يصير بديمومته محفوظا ، بل لأن يصير بتوسطه موجودا ، (أي أن الكلّي بحاجة الى الجزئي للتجسد فيه وجودا فعليا ، والجزئي بحاجة الى الكلّي ليدوم) » .
 - وما قاله في الكلّي والجزئي أيضا أن « ما هو أكثر تركيبا فالحسي أقوى على اثباته ، وما هو أقل تركيبا فالمقلّ أخلص الى ذاته » .
 - وفي هذه اللييلة أيضا حديث عن مشكلة الواحد والكثير ، وهي مشكلة معروفة في الفلسفة ، وذات علاقة بالكلّي والجزئي ، وفيها أيضا حديث عن أنواع الخطاب : خطاب العاقل للعاقل ، وخطاب العاقل للأحمق ، وحديث عن « العادة » ، وحديث عن الفقر ومعناه الصحيح ، فليس الفقر في قلة المال ، بل هو في كثرة الشهوات وإن كثر المال .
 - وفي اللييلة الثالثة والعشرين روايات عن النبي عليه السلام .
 - وفي الرابعة والعشرين أحاديث عن الحيوان والنبات : أين تكون مواطنها وما طبائعها ؟ ثم حديث عن الروح والنفس .
 - وأما حديث اللييلة الخامسة والعشرين فمناسبة بارعة فيها موازنة بين النظم والنثر ، فيبعد مقدمة طريفة عن كون الحديث في موضوع النظم والنثر كلاما على كلام « كلام على الكلام صعب » لأنه يدور على نفسه ، ويلتبس بعبثه بعبثه ، ولهذا شق النحو وما أشبه النحو من المنطق ، وكذلك النثر والشعر .
 - ثم رويت آراء تحبذ النثر وتفضله على الشعر : فالنثر أصل والنظم فرعه ، والكتب المنزلة منشورة ، والوحدة أظهر في النثر منها في الشعر ، والنثر طبيعي صناعي ، وترتيب الكلام في النثر لا يحتاج الى تكلف والنثر من قبل العقل ، ونجوم السماء منشورة ، والأحاديث النبوية نثر .

وبعد ذلك رويت آراء في تفضيل الشعر ، فله صناعة تقتصر على القلة ، أما النثر ففي وسع الجميع ، والنظم صالح للفناء والحداء ، وشواهد النحو واللغة لا توجد إلا في الشعر ، والشعراء هم الذين ظفروا بجوائز الخلفاء .

وتختتم المحاورة برأى معتدل ، فلكل من الشعر والنثر فضائله ، ولكل منهما بلاغة .

- وفي الليلة السادسة والعشرين مجموعة من أمثلة .
- وتروى الليلة السابعة والعشرون مجموعة من قصص ونوادر تدل كلها على أثر المصادفات في مجرى الحياة ، ثم تحكى عن الفأل والطير .
- وفي الثامنة والعشرين ذكر طائفة من أصحاب الطرب .
- وفي التاسعة والعشرين وفي الثلاثين بحوث لفوية .
- وفي الحادية والثلاثين كلام في الحرب ، وكلام في العقل والجنون .

وبهذه الليلة ينتهى الجزء الثانى .

- ويبدأ الجزء الثالث بالحديث عن الطعام والطاعمين ، فيدور الحديث في ذلك خلال ثلاث ليال : بقية الليلة الحادية والثلاثين ، ثم الليلة الثانية والثلاثين ، والثالثة والثلاثين .

- وفي الرابعة والثلاثين حديث عن العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، فلا بد للحاكم العاقل أن يفتح صدره لما يقوله الناس عنه ، والعلاقة بين الحاكم والمحكوم هي كالعلاقة بين الوالد وولده . الخ .

- وفي الخامسة والثلاثين حديث في الجبر والاختيار ، وفي الحب والشهوة ، وفي النفس والروح .

- وتدور الليلة السادسة والثلاثون حول بحوث لفوية .

- والسابعة والثلاثون حول بعض الصفات الخلقية وتحديد عناصرها المكونة لها .

- وفي الثامنة والثلاثين ، والتاسعة والثلاثين ، والأربعين نوادر وأحاديث فيها فطنة وسرعة خاطر .

ويختتم الكتاب برسالتين يوجههما أبو حيان التوحيدي الى الوزير ، ثم برجاء يوجهه الى أبى الوفاء المهندس متوسلا مستغيثا .

طوق الحامة في الألفة والإيلاف

ابن حزم

١٠٢٦ م

في مزرعة خصبة من مزارع الأندلس ، غصين الاسلام الرطيب ، كان يقيم عالم شيخ قد تجاوز السبعين من عمره أقصاه الملوك عن قريبهم الى أن انتهوا به الى هذه المزرعة وهو لا يني عن تقديمهم ، حرقوا الكثير من كتبه وقطعوه عن الناس فلم ينثن عن لومهم وكلما زادوه اعناتا زادهم عنفا في القول والقلم . والشباب من طلاب العلم ينتقلون الى مستقره ، لا يخافون عقابا ولا يرجون من أولى الأمر ثوابا ، لينتهلوا من ذلك المنهل والشيخ يحسنهم ويعلمهم الفقه والأدب والتاريخ ولا يدع المثابرة على العلم والمواظبة على التأليف حتى ينتهي أجله في شعبان من سنة ٤٥٦ هـ فتكون تلك المزرعة الخصبة مثواه الأخير .

ذلك العالم العنيد القوى هو علي بن سعيد بن حزم وكان يسمى

أبا محمد .

هو أبو محمد بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ويلقب بالقرطبي نسبة الى موطن ولادته ونشأته ، كما يلقب بالظاهري نسبة الى المذهب الفقهي الذي اشتهر به . وأصول ابن حزم تحيط به طلبة كثيفة فيقال : ان أسرته تنحدر من أصل فارسي ، حيث ينتهي نسبه الى رجل من أهل فارس اسمه يزيد كان مولى ليزيد بن أبي سفيان ويقال : ان أسرة ابن حزم من أصل أسباني وان جده الأدنى كان حديث عهد بالاسلام ويبدو أن هذا القول هو الأقرب الى الصواب ، لأننا لا نعرف للموال نسبة محققا ولأننا لا نجهل ما كان من انتحال كثير من الأنساب العربية ما أمكن فإن لم يمكن فلتكن أنساب موال العرب كل ذلك ليرتفع قدر منتحل النسب فيكون في طبقة الغالبين الفاتحين . وما يرجح هذا الرأي في أصل ابن حزم ميل ابن حبان المؤرخ الأندلسي اليه (٤٥) وقد كان ابن حبان معاصرا لابن حزم فلعل ابن حزم أو أحد تلاميذه اصطنع هذا النسب الذي ينتهي الى فارس ويرفعه الى مرتبة الفاتحين ، لأننا نستكثر على ابن حزم الفقيه الدقيق ان يصطنع نسبا غير صحيح .

ومهما يكن من أمر ، فأسرة ابن حزم كانت تعيش أولا في إقليم لبلة (٤٦) وفي بلدة كانت تسمى (منت ليثم) وأصبحت تسمى اليوم (منتيجار) أو « كاسنا منتيجا » وكانت تلك الأسرة أسرة متواضعة تعيش على ما تفلله الأرض من الرزق ، ثم تطلعت عيونها الى أضواء العاصمة وتحركت بهذا القانون الاجتماعي الذي يجذب الناس الى العواصم فقررت

الانتقال الى قرطبة وكان ذلك في زمن سعيد بن حزم جد عالمنا أبي محمد .
والأنباء التي لدينا عن حياة سعيد هذا بقرطبة غامضة ، وعلى العكس من
ذلك أنباء ابنه أحمد فهي أكثر وأوضح . وأحمد هذا هو والد عالمنا أبي
محمد بن حزم ، فمن المعروف عن أحمد بن سعيد أنه كان أدبيا بارزا ،
وعالما صالحا ، وإداريا حازما وكان الى ذلك كله ذا مهارة عظيمة في الاتصال
بالأوساط وكسب ثقة الحكام . فسرعان ما تقدم الى صفوف الاداريين
واستمر في تقدمه حتى كان وزيرا للمنصور ابن أبي عامر وهنا ارتفعت
منزلته درجات وانتقل بيته من بلاط مغيب غربي قرطبة الى مدينة الزاهرة
شرقي العاصمة ، حيث قصر الحاجب القايض على زمام الأمور . وكانت
لباقة أحمد بن سعيد عظيمة للغاية فقد استطاع أن يكسب ثقة المنصور ،
مع الاحتفاظ بالولاء الصادق للخليفة الأموي ومن هنا ، ظل محتفظا بمكانته
عند الحاجب والخليفة جميعا وظل بيته من البيوت الرفيعة بين بيوت
الوزراء والمروقيين .

في هذا البيت ولد على بن حزم سنة ٣٨٤ هـ (٩٩٤ م) ونشأ في
تلك الأسرة التي تعتبر إحدى الأسر الأرستقراطية الجديدة التي كانت
تعيش في ترف وحسن مظهر وتأخذ مكانها في أعلى مستوى بين الأسر
القرطبية .

وقد قضى صاحبنا فترة صباه في حريم قصر أبيه حيث عهد الى
النساء بتربيته وتحفيظه القرآن .

ولعل السبب في ذلك ما كان قد أصيب به وهو صغير من مرض قلبي
أو لعل السبب هو فرط التدليل أو الترف أو لعله شيء غير هذا وذلك
فهذا لا يعني كثيرا ، وإنما الذي يعني هو أن ابن حزم نشأ في هذه الفترة
من حياته بين حريم القصور . وكانت نشأته مترفة ناعمة وكانت الى ذلك
على كثير من المحافظة ورعاية الخلق القويم وقد أكسبته تلك البيئة النسوية
كثيرا من الخبرة بأحوال النساء وأسرار نفوسهن ، كما أتاحت له تجارب
عاطفية فتحت قلبه الفض على الحب والعشق ، كذلك أمدته تلك البيئة
بكثير من قصص الغرام وأطلعته على عديد من أحوال العشق ووجهته منذ
حديثه الى البحث في فلسفة الحب .

أما ترف البيئة ونومتها وأرستقراطيتها ، فقد طبعته على رقة
المزاج ، ونعومة المشاعر ، وإباء النفس ، كما وجهته التربية المحافظة الى
الأخذ بالسلوك القويم والبعد عن كل ما يشين ، برغم ما كان في صدر
حياته من مخالطة لعنوت النساء في بيت أبيه وفي غيره من البيوت .

وبعد الخامسة عشرة تقريبا تبدأ مرحلة جديدة من مراحل
حيات ابن حزم وهي مرحلة الخروج الى الحياة والتحصيل والدرس والتعلم

خارج البيت . وقد كان بدء هذه المرحلة حوالى سنة ٣٩٩ هـ حيث خرج أبو محمد الى مجالس العلماء فتردد على ابن الجصور وجلس الى الرهونى وانضم الى حلقات أبي قاسم المصرى وأخذ عن هؤلاء وغيرهم واتجه حينئذ نحو العلوم الدينية بنوع خاص وظل يواصل التحصيل فى قرطبة ، برغم ما بها من أحداث أوائل الفتنة ، حتى اضطرت أعمال العنف ومطاردة أنصار الأمويين الى الهجرة فترك قرطبة سنة ٤٠٤ هـ واختار مدينة المرية وهناك واصل درسه وتحصيله الذى بدأه فى قرطبة . ويبدو أنه فى المرية عنى بالدراسات الفلسفية والاسرائيلية ، حيث كان فى هذه المدينة جماعة من المشتغلين بالفلسفة وخاصة من أتباع مسرة ، كما كان بها أيضا الاسرائيليون الذين اضطروا ابن حزم الى دراسة ديانتهم ، لينجح فى مناظرتهم .

ولكن الظروف لم تترك ابن حزم يفرغ للعلم الذى أخذ نفسه بتحصيله كاحسن ما يكون التحصيل ، بل دفعته الى بعض النشاط السياسى الذى ربما كان يجرف المفكرين فى تلك الآونة عن رضا حيناً وعن سخط حيناً آخر فقد قبض على ابن حزم فى المرية لما اشتهر به من الولاء للأمويين وسجن بها حيناً ثم نفى فتوجه الى حصن القصر . ولما علم أن أموياً يدعى له فى بلنسية وهو عبد الرحمن الرابع الذى لقب بالمرتضى ، انتقل الى بلنسية ، ليكون فى نصرة الأمير الأموى الجديد ، ومعروف أن حرية هذا الأموى قد فشلت وان أنصاره كانوا بين قتيل وفار ومعتقل وقد كان الاعتقال نصيب صاحبنا ابن حزم حيث اعتقله صاحب غرناطة وسجنه حيناً ثم أطلقه . وقد توجه ابن حزم بعد ذلك الى قرطبة سنة ٤٠٩ هـ بعد قيام القاسم بن حمود على الخلافة بها وسلوكه أول الأمر مسلك المهادنة والترضية واستأنف ابن حزم فى قرطبة حياته العلمية والأدبية حيناً ، ثم دفعته الظروف الى السياسة من جديد فقد بويع فى قرطبة لاموى جديد هو عبد الرحمن الخامس الملقب بالمستظهر ، وكان هذا الأموى محباً للمفكرين والإدباء فاستوزر بعضهم وجعل ابن حزم فى مقدمتهم ، ولكن المستظهر سقط بعد قليل وقام مقامه المستكفي فسجن ابن حزم حيناً ولم يطلقه الا بسقوط المستكفي وتقوض خلافته وخرج ابن حزم من السجن على عجز عن عمل أى شئ . لنصرة بنى أمية وعلى مرارة مما لاقى من السياسة ، وربما كان على عزيمية أيضاً للانصراف الى العلم فهاجر بعد قليل الى شاطئيه فى شرق الأندلس وكان قد نضج علمياً وفنياً وهنا ألف أعظم كتبه الأدبية « طوق الحمامة » ثم ألف أعظم كتبه العلمية « الفصل فى الأمواء والنحل » .

ثم سقطت الخلافة الأموية نهائياً بالأندلس وساد عصر الطوائف ، فلم يعد هناك من تيارات السياسة ما يجرف ابن حزم من جديد بعد انتهاء

دولة الأمويين الذين كان صاحبنا يكن لهم كل الولاء وصارت حياة ابن حزم خالصة للعلم وتنقلا مستثمرا بين أقاليم الأندلس المختلفة ، وذلك لاشاعة علمه ونشر المذهب الظاهري الذي تحول اليه وأمن به وقضى بقية حياته منافحا عنه . فقد كان أول الأمر مالكيًا كأكثر فقهاء الأندلس ثم مال إلى المذهب الشافعي حينما تم تحول إلى الظاهرية في قوة وإلى النهاية ولعل هذا التحول كان سبب نفرتة مما تورط فيه الفقهاء من التأويل الكثير والتحوير الشديد والاستنباط المتضارب ، كما كانت كراهيته لما كان عليه كثير من الفقهاء من نفاق ومجازاة للحكام واخضاع للنصوص حسب هوى المتسلطين سببا في دفعه دفعا إلى التمسك بالظاهر والاحتكام إليه ، لأنه شيء لا يمكن التلاعب به ولا المساومة عليه فكان ظاهرية ابن حزم قد كانت رد فعل لطروف عصره وأحوال مجتمعه وما عاناه في فترة الفتنة من محنة خلقية وعقلية .

ومهما يكن من أمر ، فقد أبحر ابن حزم خلال تنقلاته إلى جزيرة ميورقة وكان عليها أحمد بن رشيق نائباً عن مجاهد العامري الذي كان يحكم جزر البليار ويؤثر البقاء في دانية واناية ابن رشيق عنه في ميورقة . وفي تلك الجزيرة نشر ابن حزم مذهبه وأحدث ضجة علمية هائلة فكثرت تلاميذه ومؤيدوه ومعارضوه ثم وفد على الجزيرة أبو الوليد الباجي وكان أحدث سنا من ابن حزم ، كما كان قريب عهد بالقدوم من المشرق ، وكان إلى ذلك ركنًا من أركان المالكية في الأندلس فناظر ابن حزم ويبدو أنه كتل كثيرا من الفقهاء ضده ونفر حاكم الجزيرة منه وهنا اضطر أبو محمد إلى ترك ميورقة والتنقل في إقليم آخر من الأندلس وأخيرا توجه إلى أشبيلية حيث المعتضد بن عباد ، ولكن مقامه في أشبيلية لم يطل وأغلب الظن أن اعتزاز ابن حزم وإيمانه بنفسه لم يتح له أن يصبر كثيرا على العيش في كنف المعتضد . وأغلب الظن أيضا أن منافسة الفقهاء له وتكتلهم ضده كانت من أسباب التعجيل برحيله عن مملكة المعتضد ولم يجد ابن حزم مستقرا أهدأ من موطن أسرته الأول في إقليم لبله حيث قضى بقية حياته في التعليم والتأليف ، بعيدا عن المكائد التي عجزت عن ملاحقته فلاحقت كتبه ، إذ أحرقها في أشبيلية علنا المعتضد بن عباد ، الذي كان قد ولي أشبيلية بعد موت أبيه والذي وقع تحت تأثير الفقهاء الحانقين على ابن حزم ، فارتكب هذه الفعل المنافية بحرية الرأي واحترام كرامة العقل . ولكن تلك الحادثة لم تضعف من عزيمة ابن حزم بل قابلهما بقوله :

فان تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي

تضمنه القرطاس بل هو في صمدى

يسير معي حيث استقلت وكأني

وينزل ان انزل ويدفن في قبري

**دعوني من احسرق بق وكاشد
وقولوا يعلم كي يرى الناس من يدري
والا فعودوا في المكتب بـبابة
لكم دون ماتبقون لله من ستر**

وظل ابن حزم يواصل رسالته العلمية الكبيرة ، حتى وافته منيته سنة ٤٥٦ هـ ، بعد ان عاش أكثر من سبعين عاما قضى معظمها في النشاط العلمي والأدبي .

وقد وضع ابن حزم كثيرا من المؤلفات في فنون مختلفة ولو بقيت كلها لكان لها وحدها أكبر مكان في المكتبة الأندلسية ، ولكن أيدي الزمن عدت على بعض مؤلفات ابن حزم ، واستطاع البعض الآخر أن يفلت من تلك الأيدي العادية وهذا البعض الباقي من أخصب وأدسم ما خلف الأندلسيون من تراث .

ففي الفقه والأصول ألف ابن حزم عدة كتب أهمها كتاب « الأبطال » الذي بسط فيه أبو محمد دقائق المذهب الظاهري وله أيضا كتاب « المحل » الذي يناقش فيه أصول المذهب الشافعي ثم له كذلك كتاب « الخصال » الذي ضاع ، والذي يفلب على الظن أنه كان شرحا لأصول المذهب المالكي ، ثم كتاب « الايصال » ، الذي أوجز فيه ابن حزم ما بسطه في كتاب « الخصال » .

وفي تاريخ الأديان خلف صاحبنا كتابه المشهور « الفصل في المل والأهواء والنحل » ، وهو كتاب حافل بما فيه من تاريخ نقدي للأديان والفرق والمذاهب على اختلافها . وقد قال المستشرق الأسباني « أسين بلاتيوس » اننا لا نجد بين أيدينا وثيقة أغنى ولا أجدر بالثقة من كتاب « الفصل » لابن حزم ، فهو يمكننا من تتبع سير تيار الثقافة الذي لم يتوقف أبدا خلال العصور الوسيطى فيما يتصل بتاريخ الأديان والمذاهب . ففي ثنايا صفحات هذا الكتاب يتجلى لنا ذلك النسيج المذهبي الذي تتألف منه الفلسفة الخالدة ، ذلك النسيج الذي صنعته أوفر عبقريات الإغريق حكمة بإيديها في مهارة فائقة وعلى ضوء صفحاته نرى كيف يزداد النسيج سمكة وامتدادا وكيف تدخل في تكوينه على مر العصور أنسجة جديدة . وربما وجدنا أن هذه الأنسجة لا تضاهي نسيج الإغريق روعة وبريقا ، ولكنها لا تقل عنه متانة وقدرة على البقاء ونراها تجود وتزداد احكاما بفضل ما أدخله عليها التفكير النصراني للشرقي وما أضافه اليها المسلمون من مادة أوفر . وقد كان المسلمون آخر من انتهت اليهم أطراف هذه العناصر كلها ولهذا ، قد تجتمعت بين أيديهم تمرات هذا التطور الفكري المغنى ونتائجه ومن ثم لم يكن من العسير عليهم أن يسبقوا مفكرى النصارى من أهل الغرب في

تحليلها ووضع منهجها وأساسها اللذين سيقوم عليهما التفكير المنهجي
« الاسكولاستي » في القرن الثالث عشر .

وفي الفلسفة ألف ابن حزم كتابا في مراتب العلوم والمنطق وفي
نقد أبي بكر الرازي وقد ضاعت كلها ، ولكن بقي لنا مما يستحق الذكر
كتابه المسمى « الأخلاق والسير في مداواة النفوس » وهو أشبه بسجل
يوميّات دون فيه ابن حزم ملاحظات منتزعة من تجاربه وخبراته في الناس
والحياة . وهذه الملاحظات قد صاغها ابن حزم في تركيز ودقة فجاءت
كأنها مبادئ عامة أو حكم بالغة .

وقد قال المستشرق الاسباني « أسين بلاثيوس » عن أسلوب
ابن حزم في هذا الكتاب : « وهذا الأسلوب الوعظي الحكمي الذي أتبعه
ابن حزم ، يجعل كتابه هذا شبيها بحكم « ديمقراط » . ولا يخلو الكتاب ،
مع ذلك ، من الفقرات الطوال كهذه القطعة الجميلة التي يذم فيها الغرور
أو تلك التي يصارحنا فيها برذائل ونقائص أخلاقية يراها في نفسه ويقرها
في تواضع ، يذكرنا باعترافات القديس « أوغسطين » . وفي مواضع أخرى
من الكتاب يصف ابن حزم أخلاق البشر في أسلوب يفيض حيوية ويتجرد
من الميل والهوى . وإن الإنسان ليشعر وهو يقرأ كلام ابن حزم في هذا
المقام كأنه يطالع كتب الأخلاق التي كتبها « ثيوفراست » أو « لابروبير »
أو يقرأ « مقالات في الأخلاق والسياسة لبيكون » .

وفي التاريخ خلف ابن حزم عدة رسائل وكتب ومن ذلك : كتاب
« بجمهرة أنساب العرب » و « نقط العروس » .

ولابن حزم أيضا رسالته المشهورة في « بيان فضل الأندلس وذكر
علمائه » ، وهي رسالة كتبها ردا على ما ورد في خطاب بعث به ابن الرّيب
التميمي القيرواني إلى أبي المفيرة عبد الوهاب بن حزم . وكان هذا العالم
القيرواني قد ذكر « تقصير أهل الأندلس في تخليد أخبار علمائهم ومآثر
فضلهم وسير ملوكهم » فانبرى أبو محمد بن حزم يذكر علماء الأندلس
ويعدد أفضالهم ومؤلفاتهم . فالرسالة تعتبر ثبوتا لما ألفه الأندلسيون في
مختلف العلوم ولئن نبغ منهم في شتى الفنون حتى أيام ابن حزم .

ولأبي محمد كذلك في التاريخ « الإمامة والخلافة » و « فهرست »
ما كان له من شيوخ ويبدو أنهما من كتبه الضائعة .

هذا ولم يكن ابن حزم عالما مبرزا فقط وإنما كان أدبيا شاعرا وناثرا
أيضا . وقد مضت مؤلفات ابن حزم في الميدان العلمي ، أما مؤلفاته الأدبية
فأهمها جميعا كتابه « طوق الحمامة » وسوف نفرّد له كلمة حين نتحدث عن
الأدب في هذه الفترة التي نسوق عنها الحديث .

أهم مؤلفات ابن حزم

لا تكفي هذه المجالة لإحصاء مؤلفات ابن حزم ، ثم إن ما وصلنا منها مطبوعا أو مخطوطا لا يبلغ على كثرته إلا نسبة ضئيلة من مجموع ما كتب وفيما يلي بيان أهم ما عُرف من كتبه :

- « الفصل في الملل والأهواء والنحل » في خمسة مجلدات .
- « طوق الحمامة في الألفة والإيلاف » وهو من أمتع ما كتب عن الحب وماهيته وعلاماته ويعتبر دراسة نفسية أدبية من طراز فريد في بابيه وقد ترجم هذا الكتاب إلى عدد كبير من اللغات الأوروبية .
- « جبهة أنساب العرب » وهو دراسة احصائية شاملة للقبائل العربية وانتشارها في العالم الاسلامي كله .
- « نطق العروس في أخبار الخلفاء » وهو رسالة لطيفة جمع فيها احصائيات طريفة وأخبارا تاريخية قيمة عن خلفاء الاسلام في الشرق والغرب .
- « الأحكام في أصول الأحكام » وهو دراسة شاملة في أصول الفقه على المذهب الظاهري والرد على المقلدين من المالكية .
- « النحل » في الفقه على مذهب الشافعية نشر في أحد عشر جزءا .
- « مجموعات رسائل ابن حزم » قام على نشرها الدكتور احسان عباس الذي نشر مجموعة أخرى بالاشتراك مع الدكتور ناصر الدين الأسد تحت عنوان « جوامع السيرة وخمس رسائل أخرى » ونشر مجموعة ثالثة تحت عنوان « الرد على ابن النخيلة اليهودي ورسائل أخرى » .
- « ملخص أبطال القياس والرأى والاستحسان والتقليد والتبليغ » بتحقيق الأستاذ سعيد الأفغاني .
- « التقريب لحد المنطق والمدخل إليه » .
- « رسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق » وقد نشرت عدة مرات .

الرسالة

« كلفتني أعزك الله - أن أصنف لك رسالة في الحب ومعانيه وأسبابه وأغراضه وما يقع فيه وله على سبيل الحقيقة » .
هكذا يشرح ابن حزم موضوع رسالته التي عرفت في تاريخ الأدب العربي باسم « طوق الحمامة » .

وابن حزم امام وفقه وسياسي أندلسي ، عاش في النصف الأول من القرن الخامس الهجري ، أي منذ حوالي ألف عام . ويمكننا أن نعد هذه الرسالة محاولة عبقرية مبكرة في علم النفس وتلتها محاولات أخرى في تاريخ الأدب العربي مثل : « تزيين الأسواق » لداود الأنطاكي « وروضة المحبين » لابن قيم الجوزية « ومصارع العشاق » لابن السراج « وديوان الصباية » لابن أبي حجلة .

ورغم أن مؤلف الرسالة رجل من رجال الدين ، إلا أن ذلك لم يمنعه من أن يضع رسالة في الحب وهو يبرر ذلك بقوله انه « لا بد من استجمام النفس بشيء من الباطل ليكون عوناً على الحق » وفي بعض الأثر : « أريحوا النفوس فإنها تصدأ كما يصدأ الحديد » .

وفي أول الرسالة يشرح ابن حزم منهجه : فهو يلجأ للاستدلال على ما يقول إلى مصدرين هما تجربته الشخصية وحديث الثقات من أهل زمانه ، ولكنه لا يفصح عن أسماء فيما يرويّه حفظاً للأسرار والصدقات ، إلا إذا كانت القصة مشهورة لا معنى لاختفاء أسماء أصحابها .

وقد قسم رسالته هذه إلى ثلاثين باباً منها عشرة في أصول الحب واثنان عشر في أغراض الحب وصفاته المحمودة والمذمومة وستة في الآفات الداخلة على الحب ثم بابان ختم بهما الرسالة وهما باب الكلام في قبح المعصية وباب في فضل التعفف .

والكتاب هو من أقدم الأبحاث العربية التي تناولت عاطفة الحب هذا التناول المنهجي المستقل المفصل والجميل فيه أن مؤلفه فقيه وكان المفروض أن يحجم عن الخوض في مثل هذا الحديث الذي لم يتمود الفقهاء الخوض فيه ، ولكن طبيعة ابن حزم ونشأته من جانب وظروف عصره من جانب آخر ، قد جعلته يسطر هذا الكتاب الذي يفخر به الأدب الأندلسي . أما طبيعة ابن حزم فهي طبيعة صريحة جريئة تقول ما تعتقد وتعبّر عما تحس ولا تعرف نفاقاً أو التواء أو خوفاً من الناقدين وقد حمل وحده عبء الدعوة للمذهب الظاهري الذي آمن به ، ولم تكن مخالفة آلاف الفقهاء ومعارضة جمهرة الأندلسيين .

وأما نشأته فقد كانت نشأة تتيح لمثلها أن يفرق في الحب إلى أذنيه ، وأن يحسه في قلبه وفي قلوب المحيطين به كأشد ما يكون الاحساس ، ذلك أنه نشأ في وسط الحريم كما سبق أن بينا وخالطهن أشد الخاطلة في سنى حياته الأولى ، وقد أتاح له ذلك ادراك كثير من التجارب العاطفية كان هو يطلمها حيناً وكان غيره محورها حيناً آخر ومن هنا جرب تلك العاطفة في نفسه وكانت له معها تجارب وتنبيهها في غيره وكانت له معها دراسات ، ثم كانت تلك الظروف القاسية التي حملته على أن يهجر بلده وأن يعيش مهاجراً غريباً في شاطئة . ومن شأن هذه الظروف أن تجعل مثل ابن حزم ينطوى على نفسه ويتذكر أيام مسرته ويستحضر ماضى قلبه ويستعرض ذكرياته عن نفسه وعن الآخرين . وهنا يكون في الحب امرأ طبيعياً فهو حديث رجل صريح لا يعرف الخوف حين يذكر ما يعتقد وهو حديث خبير غنى بالتجارب والمشاهدات والأقاصيص ثم هو حديث أديب مهاجر غريب يحب أن ينفس عن نفسه بذكر ماضى قلبه وما يعرف عن قلوب الآخرين .

وكتاب ابن حزم صنف في هيئة رسالة رد بها على رسائل بعث إليه من مدينة المرية يسأله أن يصنف له رسالة في صفة الحب ومعانيه وأسبابه وأعراضه وما يقع فيه وله على سبيل الحقيقة . وقد يكون الكتاب قد كتب فعلاً بناء على طلب هذا السائل وقد يكون ابن حزم قد قدم بذكر هذا الطالب كتسويغ لتسطيره هذا الكتاب ، وهو ما أرجحه ، فابن حزم كان معروفاً بين الأندلسيين كفقيه لا كباحث في الحب فغريب أن يسأله سائل أن يحدثه حديثاً مفصلاً عن الحب ومعانيه وأسبابه وأعراضه لا عن الفقه الظاهري والأصول والتوحيد وما إلى ذلك مما من شأنه أن يسأل عنه .

هذا وقد جعل ابن حزم كتابه في ثلاثين باباً تتبع فيها الحب في نشأته وتطوره وأعراضه ودرجاته وأنواعه ومسعداته ومنقصاته ، وهو في كل باب يتحدث عن الموضوع الذي يعرض له معروفاً ومحللاً ومعللاً ثم يتبع

ذلك ببعض الحكايات الواقعية التي شاهدها أو سمع بها وكلها تدور حول أندلسيين . وهو يضمن كلامه قطعا من شعره قد قالها في مثل تجربته أو الظاهرة التي يسوق عنها الحديث .

وقد صدر كتابه ببيان خطته فقال : « وقسمت رسالتي هذه على ثلاثين بابا منها في أصول الحب عشرة فأولها هذا الباب (مائة الحب) ، ثم باب في علامات الحب ، ثم باب في ذكر من أحب في النوم ، ثم باب في ذكر من أحب بالوصف ، ثم باب في ذكر من أحب من نظرة واحدة ، ثم باب في ذكر من لا تصح محبته الا مع المطاولة ، ثم باب التعرض بالقول ، ثم باب الإشارة بالعين ، ثم باب المراسلة ، ثم باب السفر » .

« ومنها في أعراض الحب وصفاته المحمودة والمذمومة اثنا عشر بابا . . . وهي باب الصديق المساعد ، ثم باب الوصل ، ثم باب طي السر ، ثم باب الكشف والإذاعة ، ثم باب الطاعة ، ثم باب المخالفة ، ثم باب من أحب صفة لم يحب غيرها مما يخالفها ، ثم باب القنوع ، ثم باب الوفاء ، ثم باب الغدر ، ثم باب الضنى ، ثم باب الموت » .

« ومنها في الآفات المداخلة على الحب ستة أبواب وهي : باب العاذل ، ثم باب المرقب ، ثم باب الواشى ، ثم باب الهجر ، ثم باب البين ، ثم باب السفلو » .

« ومنها بآيات ختمنا بهما الرسالة وهذا باب الكلام في قبح المصيبة وباب في فضل التهفف ، ليكون خاتمة آياتنا وآخر كلامنا الحظ على طاعة الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » .

وليست قيمة طوق الحمامة فيما اشتمل عليه من أفكار عن الحب فحسب ، وإنما قيمته أيضا في تلك الحكايات الكثيرة التي يرويها ابن حزم والتي تكشف الكثير من جوانب الحياة الأندلسية وتوقفنا على أسرار حكام ورؤساء وترفع الستائر عن بيوت وقصور وتنبه إلى ما كان لصنوف من النساء من نشاط في دنيا المحبين كالطبيبة والحجامة والدلالة والمناظرة والمغنية والمعلمة وما إلى ذلك . وهناك قيمتان أخريان للكتاب الأولى : اشتماله على كثير من الأخبار التي تلقى ضوءا على حياة ابن حزم نفسه ، والثانية تضمنه الكثير من شعره بالإضافة إلى نثره . فهو عمل ابن حزم الأدبي الأول الذي يدخل به مع الناثرين والشعراء المجيدين من أوسع الأبواب .

وبعد ، فهذا نموذج من طوق الحمامة وهو من « بساب من أحب بالوصف » وفيه يقول ابن حزم :

« ومن غريب أصول العشق أن تقع المحبة بالوصف دون المعاينة وهذا أمر يترقى منه إلى جميع الحب فتكون المراسلة والمكاتبة والهم والوجد

والسهر على غير الابصار فان للحكايات ونعت المحاسن ووصف الاحبار
تأثيرا في النفس ظاهرا وان تسمع نعتها من وراء جدار فيكون سببا للحب
وشتغال البدل وهذا كله قد وقع لغير ما واحد ولكنه عندي بنين هار على
غير اس وذلك ان الذي امرغ ذهنه في هوى من لم ير لا يبد له اذ يخلو
يفكره ان يمثل لنفسه صورة يتوهمها وعينا يقيمهها نصب ضميره لا يتمثل
في هاجسه غيرها قد ملل بوجهه نحوها فان وقعت المعايه يوما ما فحينئذ
يتأكد الامر او يبطل بالكلية »

« وكلا الوجهين قد عرض وعرف وأكثر ما يقع هذا في ربات القصور
والمحجوبات من اهل المهيوتات مع اقاربهن من الرجال وحب النساء في هذا
اثبت من حب الرجال لضعفهن وسرعة اجابة طائعتن الى هذا الشأن
وتمكنه منهن ... »

وهذا نموذج آخر من الكتاب وهو من باب « طي السر » يقول فيه
ابن حزم : « من بعض صفات الحب المكتنات باللسان وجود الحب ان سئل
والتصنع يظاهر الصبر وان يرى انه مزهاة خلى ويأبى السر الدقيق نار
للكلف المتأججة في الضلوع الا ظهورا في الحركات والعين وديبا كديب
النار في الفحم والماء في يابس المدر وقد يمكن التموه في اول الامر على غير
حق الحس لللطيف واما بعد استحكامه فمحال وربما يكون السبب في
الكتمان تصاون المحب عن ان يسم نفسه بهذه السمة عند الناس لانه
يرغمه من صفات اهل البطالة فيقر منه ويتفادى عنه وما هذا وجه التصحيح
فبحسب المرء المسلم ان يعرف عن محارم الله عز وجه التي ياتيها باختياره
ويحاسب عليها يوم القيامة واما استحسان الحسن وتمكن الحب فطبع
لا يؤمر ولا ينهى عنه اذ القلوب بيد مقلبيها ولا يلزمها غير المعرفة والنظر
في فرق ما بين الخطا والصواب وان يعتقد الصحيح باليقين واما المحبة
فخلقة وانما يملك الانسان حركات جوارحه المكتسبة وفي ذلك اقول :

يلوم رجالك لم يعرفوا الهوى	وسيان عندي منك لاح وساكت
يقولون : جانبك العصبون جملة	وانت عليم بالشريعة قانت
قللت لهم : هذا الربا بعينه	حرا حسا وذي اللمازين ماقت
متى جاء تحريم الهوى عن محمد	وهل ملحه في محكم الذكر ثابت ؟
اذا لم اوضح معروفا اتقى به	هجن يوم البعث والوجه باهت
فلست ابالي في الهوى قول لاسم	سمواه غمري جاهر او مغلف
وهل يلزم الانسنان الا اختياره	وهل بغيايا اللفظ يؤخذ صامت ؟

« واننى لأعرف بعد من امتحن بشيء من هذا فكن الوجد بين جوانحه
مرام جرده الى ان غلط الامر وعرف ذلك في شمائله من تعرض للمعرفة

ومن لم يتعرض وما من عرض له بشيء نجهه وقبحه الى ان كان من أراد الخطوة لديه من اخوانه يوجهه تصديقه في انكاره وتكذيب من ظن به ذلك فسر بهذا ولعمري به يوما قاعدا ومعه بعض من كان يعرض له بما في ضميره وهو ينتفى غاية الانتفاء اذ اجتاز بهما الشخص الذي كان يهتم بعلاقته فما هو الا ان وقعت عينه على محبوبه حتى اضطرب وفارق هيئته الأولى واصفر لونه وتفاوتت معاني كلامه بعد حسن تثقيف فقطع كلامه المتكلم معه فقد استدعى ما كان فيه من ذكره فقليل له : ما عدا عما بدا . فقال : هو ما تظنون عذر من عذر وعذر من عذر . . . »

ويلاحظ على ابن حزم كنانته - من خلال الطوق - انه كان لا يكلف بالصنعة كلف غيره من معاصريه . فهو يؤثر البساطة على التكلف والدقة على الحيلة ، كذلك يلاحظ ان الثقافة العقلية والدينية كانت تنعكس أحيانا على أسلوبه ، فيورد بعض مصطلحات الفلسفة والمنطق ويهتم بالملل والمقدمات والنتائج ، كما يورد بعض المصطلحات الفقهية أو الدينية على وجه العموم .

ويلاحظ على ابن حزم أخيرا أنه من الذين لم يقموا تحت تأثير طريقة بدیع الزمان . أما شعر ابن حزم - من خلال الطوق أيضا - فيلاحظ عليه أن أغلبه قطع وأبيات ، وهي من الناحية الفنية تتراوح بين الجودة والوسط . ولغة ابن حزم الشعرية تنعكس عليها أحيانا ثقافته العقلية والدينية تماما كما يحدث في لفته النثرية . . .

الطوق والحمامة وعلم النفس !!

قد يعجب القارئ حين يرانا ندخل ابن حزم في عداد علماء النفس ، ولكنه لو قرأ بعين الاعتبار رسالة ابن حزم في الألفة والإيلاف ، لما تردد في إدراج تلك الرسالة ضمن المحاولات المبكرة في علم النفس . ولئن كان ابن حزم قد تناول موضوع الحب من وجهة نظر الأديب والشاعر والمؤرخ أكثر مما تناوله من وجهة نظر الفيلسوف والمحلل والباحث النفسي ، إلا أنه من المؤكد مع ذلك أننا نلتقي في تضاعيف دراسته للحب بالكثير من الملاحظات النفسية الدقيقة والآراء الفلسفية العميقة . ولسنا نريد - في هذه المجالة القصيرة - أن نضع بين يدي القارئ خلاصة وافية لرسالة ابن حزم في الحب ، وإنما حسبنا أن نبرز الجوانب الطريفة والأفكار الأصيلة فيما كتبه هذا المفكر العربي الكبير عن تلك العاطفة الانسانية

النبيلة . وربما كانت أول ملاحظة تمن للباحث عند مطالعته لرسالة ابن حزم .
فى الحب ، هى هذا التسلسل المنطقى فى العرض وذلك الترتيب المنهجي فى
تناول الموضوع يعكس ما درج عليه الكتاب العرب من استطراد واسترسال .
واطناب . فابن حزم يبدأ حديثه بالكلام فى ماهية الحب ، ثم ينتقل بعد
ذلك الى الحديث عن نشأة الحب فيستقصى علاماته ومظاهره ويستعرض
أنواعه ونماذجه ثم ينتج أحوال المحبين وعوارض حبهم فيحدثنا عن الوصل
والهجر والوفاء والغدر والبين والفسنى والسلو والموت . . الخ وأخيرا يحدثنا
ابن حزم عن صلة الحب بالشهوة ويعرج على موضوع الطهر والتعفف ، لكن
ينتهى الى القول بأنه لم يحدثنا عن الحب بلغة الشعراء الحالمين ، بل هو قد
اقتصر فى رسالته على الجقائق الواقعية التى لا يمكن وجود سواها أصلا .

والظاهر ان الكثيرين من معاصرى ابن حزم قد عابوا عليه - وهو
الامام الفقيه المتكلم - التعرض لدراسة موضوع كالحب فلم يجد ابن حزم
يدا من الاعتذار عن ذلك فى مقدمة رسالته ولسان حاله يقول : انه
حتى لو كان الحديث عن الحب أدخل فى باب الباطل منه فى باب الحق
فقد قال أبو الدرداء : « أجموا النفوس بشئ من الباطل ليكون عوناً لها
على الحق » كما ورد فى بعض الأثر : « أريحوا النفوس فانها تصدأ
كما يصدأ الحديد » وإذا كان أول الحب هزلاً فان آخره جد . وابن حزم
يسجل فى صدر كتابه جلال الحب وقداسته فيقول : « . . دقت معانيه
لجلالته عن ان توصف فلا تدرك حقيقتها الا بالمعانة وليس بمفكر الديانة
ولا يمحظور فى الشريعة اذ القلوب بيد الله عز وجل » . وواضح من هذا
النص ان ابن حزم كان يخشى ان يقع فى ظن البعض ان الحديث عن الحب
هو حديث عن الجنس والشهوة والفاحشة فهو أحرص ما يكون على ابراز
قدسية تلك العاطفة خصوصاً وقد أحب من الخلفاء المهديين والأئمة
الراشدين كثيرون . ولكن ابن حزم حريص فى الوقت نفسه على تنبيهنا الى
أن الحب خبرة معاشة فلا يدرك حقيقته الا من كابده وعاناه بالتالى ، فان
ابن حزم يستند فى حديثه عن الحب الى تجربته الخاصة .

والحق ان مفكرنا الأندلسى الكبير لم يكن يجسد أدنى خرج فى
الإشارة - بين الحين والآخر - الى بعض ما مر به من خبرات فى هذا الصدد .
فهو لا يستند فى أحكامه الى آراء نظرية خالصة ، أو نظريات فلسفية
مسروقة ، بل هو يستمد أحكامه من تجاربه وتجارب الآخرين دون التعرض
لذكر أسماء أصحابها ، اللهم الا من لم يكن هناك ضرر من تسميته . وهو
يصرف النظر عن أخبار الأعراب والمقدمين ، لاعتقاده بأن أساليبهم فى
الحياة والحب قد كانت مختلفة تماماً عن أساليب أهل عصره ولاقتناعه فى

الوقت نفسه بأنه لابد له من أن يأتي بجديد ، بدلا من أن يقتصر على ترديد
أحاديث السابقين .

بيد أننا نلاحظ أن تعريف ابن حزم للحب لا يخلو من تأثير
بالنظرية الأفلاطونية المعروفة في الحب ، فإننا نراه يقول : « وقد اختلف
الناس في ماهيته وقالوا وأطالوا والذي أذهب إليه أنه اتصال بين أجزاء
النفوس المقيمة في هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع » - ولا شك أن
هذا التعريف يذكرنا بتحديث أفلاطون المشهور عن « الأيروس » ، في
محاورة « المادية » خصوصا وإن ابن حزم يستطرد بعد ذلك فيقول إن المحبة
« استحسان روحاني وامتزاج نفساني » ، ولكن ابن حزم لا ينص على الأصل
اليوناني لهذه الطريقة ، بل هو يحاول ردها إلى الآية الكريمة التي تقول :
« هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها » .
وحجة ابن حزم هنا أنه لو كانت علة الحب هي جناس المحبوب أو حسن
الصورة الجسدية ، لما كان المحرومون من الجمال أو ناقصو الصورة موضعاً
لحب في حين أن التجربة شاهدة على أن كثيرا من المحبين قد يتعلقون
بالأدنى وهم يعلمون فضل غيره دون أن يجد الواحد منهم محبداً لقلبه
عنه . « ولو كان للموافقة في الأخلاق لما أحب المرء من لا يساعده
ولا يوافقه » . فلا بد إذن من أن يكون الحب شيئا في النفس وإن يكون سر
التمازج والتباين في المخلوقات إنما هو الاتصال والانفصال .

حقا إن المحبة على أنواع فهناك محبة القرابة ومحبة الألفة والاشتراك
في المطالب ومحبة التصاحب والمعرفة ومحبة البر يضعه المرء عند أخيه
ومحبة الطمع في جاه المحبوب ومحبة المتحابين لسر يجتمعان عليه يلزمهما
ستره ومحبة بلوغ اللذة وقضاء الوطر ومحبة المتحابين في الله عز وجل
(أما الاجتهاد في العمل وأما الاتفاق في أصل النحلة والمذهب وأما لفض
علم يمنحه الإنسان) وأخيرا محبة العشيق التي لا علة لها إلا ما ذكرنا من
اتصال النفوس ، ولكن من المؤكد أنه إذا كانت المحبة لسبب من الأسباب
فإنها لابد من أن تفنى بفناء هذا السبب : « فمن ذلك لأمر ولي من انقضائه » .
وأما محبة العشيق ، فإنها محبة خالصة تنفذ إلى أعماق النفس فتتمكن منها
ومن هنا ، فإن لافناء لهذه المحبة إلا بالموت وكما أنك قد ترى شخصين
يتباغضان دون سبب ويكره أحدهما الآخر دون علة ويستثقل الواحد
منهما الآخر بلا مبرر ، فكذلك قد ترى شخصين يتحابان دون علة ظاهرة
ويكلف الواحد منهما بالآخر لغير ما سبب ويأنس الواحد منهما بالآخر دون
أدنى مسوغ ولكن لا غرابة في ذلك : فإن الحب يزين للمرء ما كان يأنف
منه ، ويسهل عليه ما كان يصعب عنده حتى أنك لتجد المرء حين يسمه الحب
وكانما هو قد استحال إلى مخلوق آخر أو كان طبيعته قد تغيرت تغيرا
كليسا شاملا .

بيد أن القول بأن الحب استحقاق روحاني أو امتزاج نفسي . لا يستلزم بالضرورة أن يكون قوامه التبادل فانه ابن حزم يقيم تفرقة واضحة بين المحب والمحبوب ، كما أنه يقرر في الوقت نفسه أن الحب اضطراب لا اختيار . وهو يعبر عن هذا المعنى في مواضع متفرقة من كتابه فيقول مثلا : « وأما استحسان الحسَن وتمكُن المحب معطِب لا يؤمِر به ولا ينهى عنه اذ القلوب بيد مقلبيها » . وأما يملك الاستحسان حركات جوارحه المكتسبة . « وأما المحبة فخلقية » ومن ذلك أيضا قوله : « . . . اني انما أحببتني لنفسي ولالتذاذها بصورته فانما اتبع قيطني وأقود أصلي وأقفو طريقي في الرغبة في سرورها » . (وأنت) ان بذلت نفسك لم يكن اختيارا ، بل كان اضطرابا ولو أمكنك ألا تبذلها لما بذلتها . . . وكما قال أغلاطون من قبل ان أيروس هو المحب لا المحبوب ، فتجد ابن حزم أيضا يلحق المحب بالمحب ويتكلم عن معاني الحب وأضراره وظواهره وشئتي أفعاله من وجهه نظر المحب لا المحبوب . وحتى حين يتحدث ابن حزم عن الوفاء ، فانه نجد يقيم به المحب لا المحبوب : لأن الوفاء أوجب على المحب الذي بدأ بالوعدة ، في حين ان المحبوب مخير في القبول أو الرفض والواقع ان التفارق بين المحب والمحبوب هو كالتفارق بين الطالب والمطلوب ، أو بين الراغب والرغوب فيه ، أو بين المغناطيس وقطعة الحديد التي تنجذب اليه : فنفس المحب قاصدة الى نفس المحبوب باحثة عنه مشتتة للاقائه جاذبة له لو أمكنها كالمغناطيس والحديد الحركة انما تكون دائما من الأقوى .

وابن حزم هنا يتلاقى مع الكاتب الفرنسي ستندال الذي سيقول من بعد ان الرجل في الحب مهاجم والمرأة مدافعة ، والرجل يطلب والمرأة ترفض ، والرجل مخاطر جسور بينما المرأة متوجسة متخوفة .

ولكن ابن حزم يقرر مع ذلك ان المحبة لا تقوم مطلقا بين متنافرين أو متضادين : لأن الشكل يستدعي دائما شكله والمثل الى مثله ساكن فانت لاتجد اثنين يتحايان الا وبينهما مشاكلة واتفاق في الصفات الطبيعية بدرجة تختلف شدة وضعفا ، وكلما كثرت عناصر المشاكلة بينهما زادت المجانسة وتأكدت المودة . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « **الأرواح جنود مجتنة ما تعارف منها ائتلف وما تنافرت منها اختلف** » ولهذا ما اغتم بقراط حين وصف له رجل من أهل النقصان يحبه فقيل له في ذلك فقال : « ما أحبني الا وقد وافقته في بعض أخلاقه » . وابن حزم يضيف الى ذلك أن النفس بطبيعتها جميلة تولع بالجمال ، حسنة تكلف بكل شيء حسن فهي تنجذب بالضرورة نحو الأشكال المنسجمة والصور المتوافقة وهي حين تميز في المواضيع الجميلة شيئا من أشكالها ، فانها سرعان ما تتعلق بها وتنجذب اليها « وان لم تميز وراها شيئا من أشكالها لم يتجاوز حبها الصورة وذلك هو الشهوة » .

وابن حزم يفيض في الحديث عن علامات الحب فيبين لنا كيف أن العين هي باب النفس « وهي المنقبة عن سرائرها والمعبرة عن كوامنها » والمعربة عن بواطنها « ، فليس بدعا أن تكون « النظرة » هي نقطة انطلاق الحب والحق انه كثيرا ما يكون لصوق الحب بالقلب من نظرة واحدة فتوى المرء يعشق صورة لا يعلم من هي ولا يدري لها اسما ولا مستقرا . وابن حزم يحدثنا هنا عن الكثيرين ممن أحبوا من نظرة واحدة وكيف نشأت العلاقة في نقوس هؤلاء المحبين من لمحة خاطرة ، بل قد تقع المحبة - في رأيه - بالوصف دون المعاينة فيعشق المرء شخصا لم يره اما لأنه سمع عنه من الأخبار ما حبه الى نفسه ، واما لأن خياله قد صور له ذلك الشخص بصورة المعشوق الأسمر الذي لا يدانيه مخلوق كمالا وجمالا . وابن حزم يعلم ان للخيال دورا كبيرا في نشأة الحب فهو يحدثنا عن محبين شغلوا أنفسهم بغير حقيقة وتعلقت أوهامهم بمعدوم أو شبه معدوم متمجبا كيف يحب المرء « من لم يره قط ولا خلق ولا هو في الدنيا » ، ولكنه يعود فيفسر لنا هذا النوع من الحب بقوله : « ان الذي أفرغ ذهنه في هوى من لم يره ، لابد له يخلو بفكره أن يمثل لنفسه صورة يتوهمها وعينا يقيمها نصب ضميره لا يتمثل في حاجسه غيرها قد مال بوجهه نحوها » . وابن حزم هنا يتلاقى مرة أخرى مع الكاتب الفرنسي ستندال الذي سيقول من بعد بفكرة « التبلور » ، فيروى لنا كيف أن خيال المحب يخلق على المحبوب كل ما يهواه هو من ضروب الكمال وكيف ان أوهام المحب هي التي تجيء ، فتضفي على شخصية المحبوب من المزايا ما يجعل منها جوهرة ثمينة نادرة . وابن حزم يتفق أيضا مع ستندال في ان عملية التبلور أسرع وأسهل لدى المرأة منها لدى الرجل ؛ لأن « حب النساء في هذا أثبت من حب الرجال لضعفهن وسرعة اجابة طبائعهن الى هذا الشأن وتمكنه منهن » . ولكن الكاتب العربي الكبير يلاحظ ان « المعاينة » قد تجيء بعد ذلك فتؤكد هذا النوع من الحب وتزيد من قوته أو تبطله تماما وتقضي عليه بالكلية وهو يروى لنا - في هذا الصدد - الكثير من الأخبار التي سمع عنها ويسرد علينا بعضها مما شاهده بعيني رأسه ، لكنه لا يلبث أن يصدر على هذا النوع من الحب حكم الفيلسوف العاقل المتبصر فيقول : « ان من أحب من نظيرة واحدة وأسرع العلاقة من لمحة خاطرة فهو دليل على قلة الصبر ومخير بسرعة السلو . . . وهكذا في جميع الاشياء أسرعها نموا أسرعها فنا » وأبطؤها حدوثا أبطؤها نفادا » .

وكما حدثنا ابن حزم عن الحب الذي ينشأ عن الخيال والوصف والحب الذي ينشأ من نظرة واحدة ، نجده يحدثنا أيضا عن الحب الذي يتكون ببطء تحت عنوان « باب من لا يحب الا مع المطاولة » ، وابن حزم هنا يكشف عن عقلية سيكولوجية ممتازة ، لأنه يربط الحب بالزمان ويقيم.

المعاطفة على تعدد التجارب وارتباطها بموضوع واحد فيبين لنا كيف ان الاستقرار النفسي دورا مهما في تآصل عاطفة الحب ودوامها ، وكيف ان « ما دخل عسيرا لم يخرج يسيرا » . والظاهر ان خبرة ابن حزم الخاصة قد دلته على ان العشق السريع هو اقرب الى الشهوة منه الى الحب ، في حين ان المعاطفة البطيئة التي تتكون على مر الايام لا بد من ان تدوم وتثبت على العكس من الشهوة العابرة او المفارمة الغرامية الخاطفة وهو يقول في ذلك بصريح العبارة : « واني لأطيل العجب من كل من يدعي انه يحب من نظره واحدة ولا اكاد أصدقه ولا أجعل حبه الا ضربا من الشهوة واما ان يكون في ظني متمكنا من صميم الفؤاد نافذا في حجاب القلب فما أقدر ذلك وما لصق بأحشائي حب قط الا مع الزمن الطويل وبعد ملازمة الشخص الى دهرنا وأخفى معه في كل جد وهزل وكذلك أنا في السلوك والتوقي فما نسيت ردا لي قط » .

ولما كان ابن حزم قد ربط الحب بالاستقرار النفسي ، كما أقام تفرقة حاسمة بين الحب والشهوة ، فاننا نجده يرفض فكرة التعلق بشخص في وقت واحد مؤكدا « وحدانية الحب » والواقع ان التعدد حليف الشهوة في حين ان الوجدانية قرينة المحبة ، ولهذا يقرر ابن حزم بصراحة ان كل من يزعم انه يحب اثنين ويعشق شخصين متغايرين ، فقد اختلطت عليه المحبة بالشهوة والشهوة لا تسمى حبا على التحقيق ، بل على المجاز فقط ، ولابن حزم في ذلك أبيات جميلة فيقول فيها :

كذب المدعى هو الثين حتما مثل ما في الأصول أكذب ماني
ليس في القلب موضع لحبيبي من ولا أحدث الامور بشاني
فكما العقل واحد ليس يدري خالقا غير واحد رحمان
فكذا القلب واحد ليس يهوى غير فرد مباعد او ملان
وكذا الدين واحد « مستقيم » وكفور من عنده دينان

وواضح من هذه الأبيات ان ابن حزم يؤمن بالوجدانية في الحب ، كما يؤمن تماما بآله واحد ودين واحد .

والواقع أن ابن حزم حين يتحدث عن الحب ، فانه لا يتحدث عن فعل يملك المرء أسباب تصريفه بل هو يتحدث عن « داء عياء » لا مدخل للإرادة فيه وان كان الحب بطبيعته « علة مشتتة لا يود سليمها البرء » ، وهو لا يكتفى بنفى « الاختيار » عن المحب ، بل هو يقرر أيضا انه ليس آفة أعظم من الحب . وان ابن حزم ليسهب في وصف سلطان الحب على نفوس العاشقين فيقول : « اعلم - أعزك الله - أن للحب حكما على النفوس ماضيا وسلطانا قاضيا وأمر لا يخالف وحدا لا يعصى ومالكا لا يتعدى وطاعة لا تصرف ونفاذا لا يرد .. (وهو) يحل المبرم ويحلل الجامد ويحل الثابت

ويحل الشغاف ويحل المتنوع . الخ . وربما كان أعجب ما في الحب أنه يعنى ويصم فهو يصيب شخصا عاقلا رزينا حسن التمييز فإذا به يخطئ الحسد ويستحسن القبيح وينحرف عن جادة الصواب ، حتى ليكاد الهوى يصبح له بمثابة طبع ثان ، فلا يعود يقبل الأعلى الردىء والفاسد والمعوج . ومعنى هذا أنه آفة الحب قد تميل بالشخص إلى تفضيل الأدنى ، أو هي قد تصوفه عن رؤية الأشخاص والأشياء بعين الحقيقة فإذا بالعاشق المؤوف (أي المصاب بآفة الحب) يستحيل إلى مخلوق ناقص قد غلب عليه هوى عاوض . فذهب طبعه الأول وهو يعرف فضل ما كان عليه أولا . وقد لا نبالغ إذا قلنا أن ابن حزم هنا يصور لنا الحب بصورة المرض الذي يعمل الإراقة أو الداء الذى يعنى البصيرة وكان أهل الحب عبيد مغلوبون على أمرهم أو ضحايا بريئة لسلطانة الهوى الفاشم المستبد !

على أن ابن حزم يشير - فى موضع آخر - إلى أن للحب خمسة أدوار أو خمسة درجات فهو يبدأ عادة بالاستحسان والاستحسان أن يتمثل الناظر صورة المنظور اليه فيستحسنها أو يستحسن أخلاقه ، وهذه الدرجة أدخل فى باب التصديق منها فى باب المحبة ، ثم يجيء بعد ذلك الاعجاز فيرغب الناظر فى المنظور اليه ويحن إلى القرب منه ، وتلى ذلك مرحلة الألفة وهى الوحشة إلى المحبوب إذا غاب ثم الكلف : وهو غلبة شغل البال به أو هو ما يسمى فى الغزل باسم « العشق » . وأما المرحلة الأخيرة فهى الشغف : وهو امتناع النوم والأكل والشرب إلا اليسير من ذلك ، وربما أدى الشغف إلى المرض أو إلى التوسوس أو إلى الموت . وابن حزم يحدثنا بالتفصيل عن نشأة الحب فيعقد فصلا يسميه باسم : « باب التعريض بالقول » يحدثنا فيه عن أساليب المحبين المختلفة فى الاعراب عن حبههم بفصل آخر يسميه باسم « باب الإشارة بالعين » ، يحدثنا فيه عن لغة العيون وإشارات الألفاظ وما ورد على لسانه فى هذا الباب قوله : « وأعلم أن العين تنوب عن الرسل ويدرك بها المراد والحواس الأربع أبواب إلى القلب ومنافذ نحو النفس والعين أبلغها وأصحبها دلالة وأوعاها عملا وهى رائدة النفس الصادق ودليلها الهادى ومرآتها المجلوة التى بها تقف على الحقائق وتميز الصفات وتفهم المحسوسات وقد قيل ليس المخبر كالمعائن . » ، ثم يعرض ابن حزم بعد ذلك لدراسة أساليب المحبين فى التراسل والتواصل ، فيحدثنا عن رسائل العشاق وأشكالها وخصائصها وأعاجيبها ، ثم يشير إلى رسل المحبين أو سفرائهم فيسهب فى الحديث عن صفاتهم وأنواعهم ومهمتهم . الخ . وينتقل ابن حزم بعد ذلك إلى الحديث عن أعراض الحب وصفات المحبين فيعقد فصلا تحت عنوان « باب طي السر » ، ينص فيه على أن من بعض صفات الحب الكتمان باللسان وجود المحب أن سئل والتصنع

بإظهار الصبر . . الخ ولكن المحب لا يقوى طويلا على كتمان سره ، فان حركاته ونظراته سرعان ما تفضح حبه وتفصح عن مكنون وده ، فاذا بالناس جميعا يلحظون اضطرابه عند رؤيته لمحبيه ويدركون من اشاراته وحركاته ما طوى عليه ضلوعه . ومن أعراض الحب أيضا طاعة المحب لمحبيه وانقياد طبعه لطباع محبيه حتى اننا لنرى الرجل « شرس الخلق صعب الشخصية جموح القيادة ماضى العزيمة حمى الأنف أبى الخسف فما هو الا أن يتنسم نسيم الحب ويتورط عمره ويعوم في بحر فتعود الشراسة ليانا والصعوبة سهولة والمضياء كلاله ، والحمية استسلاما » وقد يقع في ظن البعض أن تذلل المحب لمحبيه أو صبره على دلاله إنما هو دناءة في النفس ، ولكن ابن حزم لا يرى في ذلك أية غشاضة خصوصا وإن المحبوب - في نظره - ليس كفوا للمحب ولا نظير له فليس في التذلل له أو الصبر عليه أدنى مذلة أو إهانة . وابن حزم هنا يروى لنا الكثير من أخبار المحبين الفحول المتقادوا وراء محبيهم دون أن يفكر الواحد منهم في مصلحته الخاصة ، بل دون أن يحرص على سمعته أو يفكر في لذته . ومن عجيب طاعة المحب لمحبيه اني أعرف من كان يسهر الليالي الكثيرة ولقى الجيهد الجاهد فقطلمت ضروب الوجد ثم طفر بمن يحب وليس به امتناع ولا عنده دفع فحين رأى منه بعض الكراهة لما نواه تركه وانصرف عنه لاتعافا ولا تخوفا ولكن توقفا عند موافقه رضاء . . « وأما إذا ما تصد المحب مخالفة محبيه واقتصر على ملوغ مرغوبه دون الاهتمام بإرضاء محبيه فإنه عندئذ إنما يجعل من الحب مجرد أداة لاشباع أهوائه وكان حبه مجرد متعة شخصية أو عاطفة أنانية (وهذا - مع الأسف - هو ما استحال اليه الحب لدى الكثير من المحبين) !

وكما ضدنا ابن حزم عن نعمة الوصل ، نجده يحدثنا أيضا عن آفة الهجر فهناك هجر يوجب تحفظ من رقيب حاضر وهجر يوجب التذلل وهجر يمتحن به المحبوب صبر محبه وهجر يوجب العتاب لذنب يقع من المحب « وهذا فيه بعض الشبهة لكن فرحة الرجعة وسرور الرضى جدل ما مضى فإن لرضى المحبوب بعد سخطه لذة في القلب لا تعدلها لذة وموقفا من الروح لا يفوقه شيء من أسباب الدنيا . . » وأما أقسى ضروب الهجر فهو الهجر الذي يوحيه الوشاة ثم هجر الملل وأخيرا هجر القلى وهو الذى تنفذ فيه الحيل ويعظم معه البلاء وإذا كان القدر من آفات الحب ، فإن الوفاء هو الفضيلة الكبرى في الحب وأولى مراتب الوفاء ان يفى الاتيسان لمن يفى له ، وتليها مرتبة ثانية هي الوفاء لمن غدر وهى للمحب دون المحبوب ، ثم مرتبة ثالثة وهى الوفاء مع اليأس البات وبعد حلول المنايا وفجاءات المنون . ولما كان ابن حزم قد فرق في الحب بين المحب والمحبوب ، فأننا نجد يجعل الوفاء الزم على المحب عنه على المحبوب بحجة « ان المحب

هو البادى باللصوق والتعرض لعقد الأذمة والقاصد لتأكيد المودة والمستدعى صحة العشرة . . . (فى حين أن) المحبوب إنما هو مجلوب اليه ومقصود نحوه . مخير فى القول أو الترك فإن قبيل ففاية الرجاء وإن أبى فغير مستحق للدم . . . » . وابن حزم حدثنا فى هذا الصدد عن نفسه فيقول انه ليس أثقل على نفسه من الغدر وليس أحب الى قلبه من الوفاء ، وهو يحمد الله على ما منحه من قدرة على الوفاء والمحافظة على العهد والعرفان بالجميل . . . الخ .

ثم يحدثنا ابن حزم فى « باب الضنى » عن لأمراض النفسية والجسدية التى قد تترتب على قمع الحب أو كتمانها فيقول ان « الأعراض الواقعة من المحبة غير الملل الواقعة من هجمات الملل ويميزها الطبيب الحاذق والتفارس الناقد » . وهو يروى لنا فى هذا الصدد بعض حالات الحب التى سمع عنها مما أدى بصاحبه الى الخيل أو الجنون (أى المرض العقلي) . ولما كان الحب فى نظر ابن حزم ظاهرة بشرية تخضع لما تخضع له سائر الظواهر البشرية الأخرى . فليس بدعا ان نراه يختم حديثه عن الحب بالتعرض لباب السلو وباب الموت ، اعتقادا منه بأن « كل ما له أول فلا بد له من آخر » ومن أسباب السلو ثلاثة أصلها من المحب ألا وهى : الملل والاستبدال والحياء وأربعة أصلها من المحبوب ألا وهى : الهجران والمفارقة والجفاء والغدر وقد يكون السلو خارجا تماما عن ارادة الانسان : اما الموت ، واما ليعد لا يرجى بعده عود ، واما لعله مزممة طرات على المحب وهذه جميعا تدخل تحت باب (اليأس) . وأخيرا ، يحدثنا ابن حزم عن الموت فيقول انه « ربما تزايد الأمور ورق الطبع وعظم الاشفاق فكان سببا للموت ومفارقة الدنيا . وقد جاء فى الآثار : من عشق فعمى فهو شهيد » وقد تشددت غير المرأة على الرجل الذى تحبه حتى لتجد فى موته عزاء لها عن خوفها من خيانتة كذلك التى كانت تقول بعد وفاة زوجها : « ما يقوى صبرى ويمسك رمقى فى الدنيا ساعة واحدة بعد وفاته الا سرورى وتيقنى أنه لا يضمه وامرأة مضجع أبدا فقد أمنت هذا الذى ما كنت أتخوف غيره وأعظم آمالى اليوم اللحاق به » . ولا يتسع المقام للافاضة فى شرح رأى ابن حزم فى العفاف ، ولكن حسينا أن نقول انه فى رأيه ممكن بشرط أن يحكم الانسان عقله (وقائده العدل) فى نفسه (وقائده الشهوة) والرجال والنساء سواء فى المقدرة على قمع الشهوة بعكس ما وقع فى ظن الكثيرين - فقد وجدت صالحات من النساء كما وجد صالحون من الرجال والمهم فى التعفف هو ضبط الارادة وحسن توجيه الانتباه فقد جعلت النظرة الأولى لك والأخرى عليك . وابن حزم يذكرنا بأن بنية الانسان مدخولة ضعفه ، فلا بد من تجنب أسباب الخطر والتحامى بالذات عن مواطن الغواية

إذا أريد ضبط النفس وامتلاك زمام الذات وكم أدى طول الاختلاط وكثرة التنافس على النساء إلى سفك الدماء وازهاق أرواح وكم كانت الغيرة سببا في تعادى المتواصلين وتباغضهم بعد المحبة !! وابن حزم يؤكد لنا هنا « أن المودة إذا استحالت إلى عداوة صارت أفظع من الموت وأنفذ من السهم وأمر من السقم وأوحش من زوال النعم وأقبح من حلول النقم » . ويختتم ابن حزم حديثه عن الحب بالإشارة بالتعفف ، فيقول أن الرسول قد خص بمدحه « رجلا دعتة امرأة ذات حسب وجمال فقال انى أخاف الله » وليس عند الله معصية أقبح من الزنا ..

حی بن یقظان
ابن طفیل
۱۱۸۴ م

في القرن الثاني عشر للميلاد ظهر في الأندلس مفكر عربي عظيم ترك آثارا خالدة في ميدان الفلسفة هو ابن طفيل ، من أصحاب الكفايات المتأخرة ، ومن جبابرة المفكرين في القرون الوسطى في رأى الكثيرين من مؤرخي العلوم ، شغل منصب الحجابة عند حاكم غرناطة وتبوأ مركز الوزارة عند الأمير ابن يعقوب يوسف عبد المؤمن صاحب المغرب . وكان لهذا الأمير الفضل الأكبر في بروز مزايا ابن طفيل العقلية ، إذ شمله بمطفه وأحاطه برعايته وسهل له استغلال مواهبه التي جعلت من ابن طفيل عالما فلكيا رياضيا وطبيبا وفيلسوفاً وأديبا من الطراز الأول .

نقد ابن طفيل بطليموس ونقد فلسفة الفارابي وابن سينا وابن رشد والغزالي . وكان في كثير من الأحيان صائبا في نقده مما يدل على أنه ذو بصيرة نافذة وعلى أنه كان مستقلا في آرائه واتجاهاته الفلسفية . فهو - أي ابن طفيل - بعد أن اطلع على فلسفة الفلاسفة العرب وغير العرب ، وبعد أن وقف على آرائهم ونظرياتهم ، خرج بمذهب خاص به وضعه في قصة سماها « حي بن يقظان » وهي من أدوع ما كتب في القرون الوسطى وأحسن ما تفخر به الفلسفة العربية . وقد قال عنها الدكتور سارطون : « إن رسالة حي بن يقظان من أجمل الكتب المكتوبة في موضوعها التي ظهرت في القرون الوسطى » .

ابن طفيل : حياته وأعماله

هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طفيل القيسي . فهو ينتسب إلى قبيلة قيس ، تلك القبيلة التي بلغت من الشهرة حدا جعل اسمها يطلق على ما سوى البيهقيين من العرب . وقد ولد في وادي آش - وهي بلدة في واد خصيب تبعد عن غرناطة نحو ستين كيلو مترا - في أوائل القرن السادس الهجري .

هذا كل ما يذكره التاريخ عن طفولته وشبابه ، لكن ما المركز الاجتماعي الذي كانت تشغله أسرته ؟ كيف نشأ طفولته ؟ وأين قضى ؟

كيف تعلم ؟ وعلى من تعلم ؟ كل ذلك يهمه التاريخ : اذ يمضى سريعا فيضعه في غرناطة دارسا للطلب ثم يضعه في منصب أمين الأسرار لحاكم ولاية غرناطة ، ثم كاتم أسرار لدى الأمير أبي سعيد حاكم طنجة وهو أحد أولاد عبد المؤمن ، ثم يمضى التاريخ سريعا فيضعنا أمام ابن طفيل طبيب أبي يعقوب يوسف صاحب المغرب بل صديقه ووزيره .

وقد أدى ابن طفيل ، عن طريق هذه الصلة ، حق الزمالة العلمية خير أداء . فكان يجلب العلماء من جميع الاقطار ، ويحضر الملك على اكرامهم وتهيته الجو المناسب لهم .

وهو الذى تبه الملك ووجه نظره الى ابن رشد « فمن حينئذ عرفوه ونبه قدره عندهم » .

في رحاب هذا الملك عاش ابن طفيل عيشة هادئة مطمئنة . كان فيها الطبيب ، وكان فيها المستشار العلمى ، وهو الذى حفر ابن رشد - تحقيقا لرغبة أبي يعقوب - على العمل الذى قام به من تلخيص كتب أرسطو وشرحها .

ماذا أنتج ابن طفيل في فترته هذه الهادئة المطمئنة ؟ . ان المؤرخين يحدثننا عن « تصانيف في أنواع الفلسفة من الطبيعيات والالهييات وغير ذلك » . ويحدثوننا عن رسالة في النفس ، وعن رسائل تبودلت بينه وبين ابن رشد في الطب ، ويذكر البطروجي الفلكي وابن رشد أن ابن طفيل وفق لنظام فلكي يخالف النظام الذى وضعه بطليموس .

بيد أننا على جهل تام بهذا النظام الفلكي وبغيره من النواحي الأخرى . والمصدر الوحيد الذى تعتمد عليه هو رسالة حى بن يقظان فهي الكتاب الوحيد الذى بقى من رسائل ابن طفيل . وإذا كان ابن طفيل طبيبا بحكم وضعه في القصر ، وفلكيا بشهادة أحد كبار الفلكيين ، وفيلسوبا إلهيا ، فانه كان أيضا أدبيا . ورسالة حى بن يقظان تبرهن على ذلك في وضوح : تألق في الاسلوب ، وبراعة في التعبير ، وسلاسة في التركيبات ولقد طوع اللغة لأفكاره فأدى المعنى في دقة تامة بأسلوب بارع .

يقول الدكتور أحمد أمين بحق « نحن لو قارنا بين ابن سينا وابن طفيل من الناحية الأدبية ، وجدنا أن ابن طفيل أرقى من ابن سينا بكثير من حيث اللغة والأدب : فعبارة ابن طفيل مشرقة ، وعبارة ابن سينا مغلقة غامضة ، ويظهر أن ابن طفيل كان مثقفا ثقافة أدبية أرقى من ثقافة ابن سينا ففي كثير من عبارات ابن سينا والفاطمة ما يدل على أنه كان يستقى معلوماته اللغوية من المعاجم ، لا من كتب الأدب ، فجاءت بعض

الأحيان نائية . أما ابن طفيل فيستقي معلوماته اللغوية والأدبية من كتب الأدب والمثقفين بها ، فجاءت عبارته أنصح وأبلغ « (٤٧) » .

وإذا كان ابن طفيل أديبا نائرا ، فقد كان شاعرا أيضا ، وإذا كان نثره يمتاز على نثر ابن سينا ، فقد كان شعره يمتاز على شعر ابن سينا أيضا ، وقد كان في شعره صاحب مزاج ، ذلك أنه يتكسب به . ولذلك اقتصر شعره تقريبا على المواطن والفلسفة .

هذا النزود اليسير هو كل ما نعلم عن حياة ابن طفيل ، وعن آثاره التي بادت بيد أنه ، لحسن الحظ ، قد بقي أثره الخالد « حتى بن يقظان » . وهو قصة بلغت من القوة المنطقية حد الروعة ، في أسلوب جزل سلس وقد حوت آراء ابن طفيل في أهم المشاكل الفلسفية . ولا نبالغ إذا قلنا أنها مذهب فلسفي كامل تتجلى فيه الدقة بكل معانيها . وقد صور فيها ابن طفيل « حتى بن يقظان » وقد نشأ في جزيرة منعزلة عن العالم ، لا أثر فيها لبني البشر ، فأخذ ينظر ويتأمل ويستنتج متدرجا من المحسوس إلى المقول ، ومن الجزئيات إلى الكلّيات ، حتى وصل إلى تكوين فكره عن الله وعن الملائكة ، ثم أخذ في الرياضة الروحية حتى وصل إلى طور الولاية . ثم شاء الظروف أن يصل إلى جزيرته عابدا متدينا بدين سماوي ، أراد العزلة ليتفرغ للعبادة ، فالتقى به حتى بن يقظان . وبعد تفاههما وأخذ كل منهما عن الآخر ، التزم حتى بن يقظان ما ذكره له العابد من شعائر دينه . وبعد محاولة فاشلة لهداية المدينة التي نشأ فيها العابد عاد حتى إلى جزيرته واستقر فيها إلى أن أتاه اليقين .

هذا ، في كلمات ، مجمل القصة .

ولقد استمر ابن طفيل في صحبة أبي يعقوب إلى سنة ٥٨٠ هـ حيث توفي أبو يعقوب .

ولما قام بالأمر من بعده ولده أبو يوسف يعقوب الملقب بالمنصور مكث ابن طفيل في صحبته . بيد أن حياته لم تطل بعد صديقه ، فقد وافته المنية بعد وفاة أبي يعقوب بسنة واحدة أي سنة ٥٨١ هـ .

ابن طفيل وفلسفته

يتحدث الكثيرون ممن درسوا ابن طفيل عن صلته بالفلاسفة ، فيزعم بعضهم أنه تأثر بأين باجه ، بينما يذهب آخرون إلى تأثره بالفارابي ، ويزعم آخرون أنه كان التلميذ المخلص لابن سينا ، بل أنه في رأيهم قد

أخذ عن ابن سينا كل شيء حتى أسماء أبطال قصته ، ويزعم آخرون أنه كان متأثرا بالغزالي ، ووصل بهم الأمر إلى الزعم بأنه متأثر بالفرس وباليهود فضلا عن اليونان ، ولعل في كلام ابن طفيل نفسه ، إذا فهم بطريقة سطحية ، ما يستند هذه المزاعم كلها على اختلافها وتعارضها بيد أن ابن طفيل لم يدرس حقيقة في تمنع وعمق ، ولو درس في دقة وتمحص لظهرت شخصيته مستقلة متميزة ، وظهرت له فلسفة تستقل بطابع خاص ينفي هذه المزاعم على تمدها وتباينها ولنوضح هذه الظاهرة :

(أ) أما موقفه من الفارابي فإن ابن طفيل يعلن في صراحة أن كتب الفارابي كثيرة الشكوك ، ويضرب أمثلة على ذلك ، ويقول عن رأيه في السماعة وأنها في هذه الدار الدنيا « فهذا قد آتس الخلق جميعا من رحمة الله ، وصير الفاضل والشرير في رتبة واحدة ، إذ جعل مصير الكل إلى الحدم ، وهذه زلة لا تقال ، وعثرة ليس بعدها جبر » .

كان ابن طفيل ينفر من الفارابي ، وكان يصفه بسوء المعتقد في النبوة ، ويرى أنه ليس في حاجة إلى ذكر آراء الفارابي لشكوكه وسوء معتقد . لقد قرأ كتب الفارابي طبعاً ، ولكنه قرأها قراءة الناقد ورفضها جلية أن لم يكن تفصيلاً ، فليس من المقول مع هذا أن يكون قلده واحتذاء :

(ب) أما ابن باجة فلم يكن في أهل الأندلس ، حسبي يرى ابن طفيل ، أقرب منه ذهنياً ، ولا أصبح نظراً ولا أصدق رواية ، ولكنه - حسب رأيه أيضاً - قد شغلته الدنيا حتى اخترمته المنية قبل ظهور خرائن عمله وبث خفايا حكمته . كان ابن باجة يبحث على استكثار من المال ، والجمع له ، وتصريف وجوه الحيل في اكتسابه ، وهذا صارف في رأى ابن طفيل عن مواصلة المعرفة والوصول فيها إلى المراتب العليا : مراتب أولى الصدق على حد تمييزه .

ولذلك وصل ابن باجة إلى رتبة أهل النظر فقط ، وصل إلى رتبة ينتهي إليها بطريق العلم النظري والبحث الفكري ، ولم يتخطها . إنها المرحلة الأولى ، ولكنها ليست الأخيرة ، وهذه المرحلة الأخيرة مرحلة أهل الولاية - هي كل حسم ابن طفيل ، وإذا كان ابن طفيل يرى أن مرحلة النظر العقلية هذه قد تصل بالإنسان إلى الصواب في الرأي وأن ابن باجة قد حقق هذا المنحى ، فإنه مع ذلك يرى أنها مرحلة بدائية ، بل أنه - كما سنرى فيما بعد - قد رفض العقل وهو أساس هذا المنحى من المعرفة .

(ج) أما ابن سينا فقد أعجب به ابن طفيل : ذلك أنه ، مع طريقته العقلية الصارمة ، قد تنسم مقام أولى الصدق ، وأخذ في وصفه ، وإن

لم يكن قد تذوقه . يقول اليبادون كرادى فو عن ابن سينا انه درس التصوف دراسة موضوعية فنية . وهذا حق ، فلم يكن في طبيعة ابن سينا أن يتصرف . ولكن ذكاه المدهش ، وقوة فطنته ، وحده البارع ، كل ذلك جعله يصف مراتب التصوف في كثير من الدقة .

يتفق ابن سينا اذن مع ابن باجة في المرحلة العقلية النظرية ، وهي دقيقتها فيها . بيد أن ابن سينا يزيد عن ابن باجة أنه تنسم رائحة ما وراء الطبيعة عن بعد ووصفها وصفا موضوعيا . فيه دقة وفيه جمال . ومن هنا كان إعجاب ابن طفيل به . وإذا كان ابن طفيل يجتذب ابن باجة حينما يتحدث عن الحالة التي يشعر بها الواصلون فيقول له : « لا تستحل طعم شيء لم تذوق ، ولا تتخط رقاب المصدقين » فإنه يذكر وصف ابن سينا لهذه الحالة في إعجاب . ولكن ابن سينا مع هذا لم يصل إلى مرتبة المعارف . وهي المرتبة التي يتطلبها ابن طفيل ولا يبتغي بها بدلا . وهي ليست مرتبة نظرية عقلية . انها مرتبة تذوق وكشف ومشاهدة كان ابن سينا بطبيعته بعيدا عنها . بل ان مرتبة النظر التي وصل اليها ابن سينا نفسه ، وما أدت اليه من نتائج مضافا اليها فلسفة أرسطو وفلسفة الفارابي وما كتبه أهل الأندلس لا تكفي في رأى ابن طفيل للمعرفة النظرية ، مع انها في نظره المرحلة الأولى . يقول ابن طفيل : « ولا تظن ان الفلسفة التي وصلت اليها في كتب أرسطو وأبي نصر وفي كتاب الشفا ، تفي بهذا الغرض الذي أردته ، ولا أن أحدا من أهل الأندلس كتب فيه شيئا فيه كفاية » .

وقد زعم بعض الكاتبين أن هناك شبهة بين رسالة ابن طفيل وقصة حتى بن يقطان لابن سينا ، ولكن هذا الشبه معلوم ، فقصة ابن سينا قصة رمزية سمجة الأسلوب عادية المعنى ، ولا أدل على ذلك من أنك اذا جردتها عن رمزيتها أصبحت عادية يمكن لكل شخص أن يكتبها .

ومن هذه النظرة يتضح ان ابن طفيل كان معقدا برأيه معتزا بفكرته ، فلم يكن تابعا لابن سينا ولا مقلدا له ، وإنما كان ابن سينا يمثل في نظره مرحلة من مراحل المعرفة ليست هي السنام ولا القمة .

(د) أما الغزالي فإن ابن طفيل يقول فيه : « أديته المعارف ، وحذقته العلوم » ويقول : « ولا شك عندنا في أن الشيخ أبا حامد من سعد السعادة القصوى ووصل إلى تلك المواصل الشريفة المقدسة » .

ولهؤلاء الذين يزعمون ان ابن طفيل تأثر بالغزالي عذرهم حين ينساقون إلى ذلك متأثرين بهذا الرأى الذي يبديه ابن طفيل .

بيد أن الغزالي قد رفض العقل رفضاً صارماً جارفاً ، ومرحلة النظر
فى رأيه ، لا تثبت حقيقة ولا تؤدى الى يقين ، ورسالة ابن طفيل ، فى
مراحلها الأولى العقلية رد صارم على هذا الاتجاه . وكان ابن طفيل انما
كتبها خاصة لتكون دليلاً عملياً على فساد هذا الاتجاه . لابد من النظر
العقل فى رأى ابن طفيل ، وهو وان كان مرحلة أولى فهو مرحلة لابد
منها . انه لا يلتقى مع الغزالي فى فكرته عن هذه المرحلة ، ويثبت فى
يقين جازم أنها مرحلة مؤدية الى المعرفة ، ولكن الغزالي فى رأى ابن طفيل
وصل الى المواصل الشريفة المقدسة * فهل تأثر ابن طفيل به فى المرحلة
التي تعتبر أسنى المراحل والتي يهدف اليها ، واليها وحدها ، ابن طفيل ؟

ان رد ابن طفيل على ذلك واضح لا لبس فيه (لكن كتبه - كتب
الغزالي - المضيئون بها ، المشتملة على علم المكاشفة ، لم تصل اليها) .

ثم ان ابن طفيل ينصح المسترشد بالسير على طريق التقليد ، ثم
يقول : (وانما نريد ان نحملك على المسلك التي تقدم عليها سلوكنا ،
ونسبح بك فى البحر الذى قد غمرناه أولاً حتى يقضى بك الى ما أفضى
بنا اليه . فتشاهد بذلك ما شاهدناه ، وتحقق ببصيرة نفسك كل
ما تحققناه) .

ويقول عما كتبه : (وقد اشتمل على حظ من الكلام لا يوجد فى كتاب
ولا يسبح فى معتاد خطاب ، وهو من العلم الكئون الذى لا يقبله الا أهل
المعرفة بالله ، ولا يجهله الا أهل الغرّة به) .

وأظن انا لسنا فى حاجة بعد ما تقدم الى ان نقول ان طفيل كان
مستقل الرأى وكان له نهج خاص فى وسيلة المعرفة .

كيف كان هذا النهج ؟ ذلك ما سنوضحه فيما يلى :

ان صاحب النظر الناقب والفطرة المستعدة يمكنه ان يتدرج فى
المعرفة من المحسوس الى المعقول ومن المعلوم حتى يصل الى تكوين فكرة
من عالم ما وراء الطبيعة . انه يمكنه ذلك حتى ولو نشأ منعزلاً عن العالم
كلية وهذا هو الوضع الذى كان عليه حتى بن يقظان فى عزلته التامة عن
العالم منذ أن ولد ، وفى هذا يتفق ابن طفيل مع ابن سينا وابن باجة
ويختلف معهما . فابن سينا وابن باجة يقولان مع ابن طفيل بإمكان
الوصول الى فكرة عن الملائكة ، ولكن هذه الفكرة - حسب رأيهما -
نتيجة بحث ودراسة وتعليم وثقافة ، ولم يدر بخلدهما أنها قد تتكون
كذلك فى العزلة التامة ، والانسان المتوحد عند ابن باجة هو انسان تربى
وتثقف ونشأ فى بيئة انسانية .

وفي هذا المنزاع يرد ابن طفيل أيضا على الغزالي الذي رفض العقل ورأى أن لا قيمة له فيما يتعلق باليقين .

ويتابع ابن طفيل سيره ، وإذا كان قد اعتمد على العقل في المبدأ ، فإنه الآن يعتمد على الرياضة الروحية ، إنه الآن صوفي بكل معنى الكلمة ، وتؤدي الرياضة بابن طفيل إلى الاشراف ، ويؤدي الاشراف إلى معرفة يضطر معها ابن طفيل إلى رفض العقل ، وهنا يختلف كل الاختلاف مع ابن سينا وابن باجة ولكنه في نزعتيه يختلف أيضا مع الغزالي . فإذا كان الغزالي قد رفض العقل ، فإنه رفضه قبل أن يصل إلى الاشراف ، أنه رفضه بأدلة (عقلية) . أما ابن طفيل فلم يرفضه إلا بعد (المشاهدة) إلا بعد أن وصل إلى مقام أولى الصديق فرأى ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .

وموقف ابن طفيل في هذا موقف طبيعي فإن الاعتماد على العقل في المبدأ طبيعي ، فإذا ما وصل الإنسان إلى حق اليقين كان رفضه للعقل طبيعيا أيضا .

ويسير ابن طفيل فيرى أن ما وصل إليه عن طريق المشاهدة ، يتفق مع الدين ، وإذا كان حي بن يقظان قد نشأ في عزلة تامة فإنه حينما اتصل بأسنان أخذ عنه الشعائر الدينية وعمل بها وآمن بالرسالة .

هذا هو النهج الذي سار عليه ابن طفيل وهو يختلف فيه عن ابن سينا والغزالي وابن باجة ، ويختلف فيه أيضا عن أرسطو وأفلاطون .

إنه ليس بمقلد فيه وإذا قلنا أنه تأثر بغيره ، فإنه متأثر كتأثير أفلاطون بغيره وتأثر أرسطو بغيره .

لقد درس أفلاطون (الألفية) وهي شرقية الأصل ، ودرس الفيثاغورية وهي استبصار للألفية . ولقد تتلمذ أرسطو على أفلاطون ، ودرس في عبق : نظريات الفلاسفة الذين تقدموه فوافقهم وخالفهم . فإذا كان لأفلاطون وأرسطو مع كل هذا أصالتهما فلا بد لابن طفيل أصالة أيضا . وإذا كان الشك في الآراء لا يعني التقليد ، وإذا كانت كل فكرة ناشئة قد سبقتها بشا يشبهها ويمثلها وليس معنى ذلك أن كل فكرة ناشئة هي تقليد محض . وإذا كان ابن طفيل قد أعجب بالنار المشتعلة وراعه لهيبها المتصاعد إلى عنان السماء ، فليس معنى ذلك أنه ذهب إلى ثقافة الفرس وأخذ منهم هذه الفكرة وإذا كان قد وضع حتى في جزيرة على خط الاستواء ، فليس معنى ذلك أنه تأثر بالهنود .

مقدمة الكتاب وموضوعه

بدأ ابن طفيل كتابه كما يأتي :

(بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما - ذكر سلفنا الصالح رضى الله عنهم ، ان جزيرة من جزائر الهند التى تحت خط الاستواء و هى الجزيرة التى يتولد بها الانسان من غير أم ولا أب ، لأنها أعدل بقاع الأرض هواء وأنها لشروق النور الأعلى عليها استعدادا . وإن كان ذلك على خلاف ما يراه جمهور الفلاسفة وكبار الأطباء .) .

ان قصة (حى بن يقظان) معروفة الآن للخاص والعام ، ويقصد ابن طفيل بكلمة (حى) : كائن ، حى ، يشر انسان . وبكلمة (يقظان) - الله - الخالق المبدع لهذا الوجود وجميع الكائنات الموجودة فيه .

ان ابن طفيل جعل (حى) يولد بلا أبوين فى احدى جزر الهند التى تحت خط الاستواء ، وترضعه وتربيته وتشرف على تنشئته طبية ، الى أن ماتت هذه الطبية ، فكان هذا الحدث بمثابة تغير جذرى فى حياة الصبى ، الذى بدأ أول الأمر بتربية لحواسه . ولما بلغ سن الحادية والعشرين ، بدأ يعرف طبخ اللحم وصنع لباسه من جلود الحيوانات وصنع آلات الصيد والقنص ، وبناء كوخ من القصب اقتداء ببعض الطيور ، ثم بدأ فى استئناس الحصان وجمار الوحش وبعض الطيور الكاسرة . ثم بعد ذلك تطور تفكيره الى التفكير فى ملكات الحيوانات والنبات والمعادن الى أن وصل الى فكرة أنه لابد من وجود وحدة بين العوامل فى الحياة المادية . فوجد أن لكل جسم مادته ومظهره ولكن ما الذى يكون ذلكم الشكل وتلك المادة . ثم بعد ذلك بدأ (حى) يتدبر هذا الكون الفسيح بما فيه من أجرام سماوية ونجوم وكواكب ورياح وأمطار وعواصف ورعد وبرق . الى أن وصل عن طريق الملاحظة والمشاهد العلمية الدقيقة الى معرفة الله جل علاه ، وقدرة الخالق الأوحد تعالت قدرته .

وحى بن يقظان انسان ولد فى جزيرة من جزائر الهند تحت خط الاستواء . كيف ولد ؟ هناك فرضان : فرض يجعله يولد من أبوين شأن أى انسان آخر ، وفرض يجعله يتولد من الطين مباشرة .

فعل حسب الفرض الأول كان بناربه تلك الجزيرة جزيرة أخرى عظيمة متسعة الاكتاف ، يملكها رجل من أهلها شديداً الألفة والخبرة . وكانت له أخت ذات جمال وحسن باهر ، فتمنهما الأزواج لأنه لم يجد لها كفواً ، وكان له قريب يسمى يقظان فتزوجها سرا ، ثم انها حملت منه ووضعت طفلاً . فلما خافت أن يفتضح أمرها وضعت في تابوت وخرجت به إلى ساحل البحر ثم قذفت به في اليم ، فدفعه إلى تلك الجزيرة حيث القى به تحت أجمة ملتفة الشجر ، عذبه التربة ، ثم أخذ الماء في النقص وبقي التابوت في ذلك الموضع واشتد الجوع بذلك الطفل وهو لا يزال في داخل التابوت يبكي واستغاث ، فوقع صوته في أذن طيبة فعدت ولدها الذي كان قد خرج من كناسه فحملة العقاب . فتتبع الطيبة الصوت وقد تخيلته صوت ولدها ، حتى وصلت إلى التابوت ، ففحصت عنه بأظلافها . وهو يئن في داخله ، حتى طار من التابوت لوح من أعلاه . فحنن الطيبة عليه وألصقت حلماتها وأروته لبنا سائغا . وما زالت تتعدهم وتدفع عنه الأذى .

ذلك هو الفرض الأول يقول به الذين يرون أن ولادة الإنسان لابد أن تكون من أبوين . وأما الذين يقولون بالفرض الثاني ، أي بإمكان التولد من الطين فانهم قالوا أن بطناً من أرض تلك الجزيرة تخمرت فيه طينة على مر السنين حتى امتزج فيها الحار بالبارد والرطب باليابس امتزاج تكافؤ وتصادل في القوى . وكانت هذه الطينة المتخمرة كبيرة يفضل بعضها بعضاً في اعتدال المزاج والتهيج لتكون الامشاج . وكان الوسط منها أعدل ما فيها وأتمها مشابهة بمزاج الإنسان فتمحضت تلك الطينة وحدث فيها شبه نفاخات الغليان وحدث في وسطها نفاخة صغيرة منقسمة بقسمين بينهما حجاب رقيق ، ممثلة بجسم لطيف هوائي في غاية من الاعتدال اللائق به ، فتعلق به عند ذلك الروح الذي هو من أمر الله وتشبث به تشبثاً يعسر انفصاله عند الحس وعند العقل . وهذا الروح دائم الفيضان من عند الله ، وهو بمنزلة نور الشمس الذي هو دائم الفيضان على العالم . والروح فياض أبداً على جميع الموجودات . فلما تعلق هذا الروح بتلك القرارة خضعت له جميع القوى ، فتكون بازاء تلك القرارة نفاخة أخرى منقسمة إلى ثلاث قرارات ، بينها حجب لطيفة وسكن في هذه البطون الثلاثة المنقسمة من واحد طائفة من تلك القوى ثم تكونت بازاء هذه القرارة من الجهة المقابلة للقرارة الثانية نفاخة ثالثة مملوءة جسماً هوائياً إلا أنه أغلظ من الأولين .

وهكذا يستمر ابن طفيل في بيان كيفية إيجاد سائر الأعضاء من قلب ودماغ وكبد ، حتى تم خلقه وتمت أعضاؤه ثم استغاث ذلك الطفل

عند فناء مادة غنائه واشتداد جوعه ، فليثه طيبة فقدت ولدها وقامت بتربيته وهنا يعود الاتفاق بين أصحاب كلا الغرضين فقالوا انها قامت بغذاء الطفل احسن قيام . وكانت معه لا تبعده عنه الا لضرورة الرعى والى الطفل تلك الطيبة حتى كان بحيث اذا هي ابطأت عنه اشتد بكأوه فطارت اليه .

ولم يكن بتلك الجزيرة شئ من السباع فتربى الطفل ونما حتى تم له عامان وتدرج في المشي ، وظهرت أسنانه فكانت الطيبة تحمله الى مواضع فيها شجر مشتم فكانت تطعمه ما تساقط من ثمراتها الجلوة النضيجة . وإذا جن الليل صرفته الى مكانه الاول .

وحاكي الطفل نغمة الطيبة بصوته ، وكذلك كان يحكى جميع ما يسمعه من اصوات الطير وأنواع سائر الحيوان ، فألفته الوحوش وألفها . وثبتت في نفسه أمثلة الأشياء يعد مغيبها عن مشاهدته ، فحدث له نزوع الى بعضها ، وكراهية لبعضها .

غير أنه رأى أن جميع الحيوان مكسو بالوبر أو الشعر أو الريش ، ويرى منها ما هو سريع العدو قوى البطش ، ورأى ما لها من الأسلحة التي تدافع به عن نفسها مثل القرون والأنياب والمخالب . ففكر في ذلك كله ، وطال همه وقد قارب سبعة أعوام . هنالك اتخذ من أوراق الشجر العريضة شيئاً جعل بعضه خلفه وبعضه قدامه وعمل من الخوص والحلفاء شبيه حزام على وسطه علق به تلك الأشياء . ونازعته نفسه الى اتخاذ ذئب من اذئاب الوحوش الميتة ، الا أنه كان يرى احياء الوحوش تنفاس غمّه ، الى أن صادف نمرًا ميتًا فأقدم عليه وقطع جناحيه وذنبه وفتح ريشها وسواها وشلخ غمّه سائر جناحيه وفصله على قطعتين ربط احدهما على ظهره ، والاخرى على سترته وما تحتها وعلق الذئب من خلفه ، وعلق الجناحين على لمضديه ، فأكسبه ذلك شدة ودفعاً ومهابة في نفوس الوحوش .

ولم يفارق أثناء هذا كله الطيبة التي أرضعته وربته الى أن أصابها الهزال ثم أدركها الموت ، فسكنت حركاتها بالجملة ، وتعطلت جميع أفعالها . فلما رآها الصبي على تلك الحالة جزع جزعاً شديداً ، وكادت نفسته تفيض أسفاً عليها . فكان يناديها فلا تجيبه . وحاول استطلاع سبب ما جرى لها فلم يهتد . فظل يفتش في كل أعضائها الى أن اهتدى أخيراً الى عضو في الجانب الأيسر من الصدر هو القلب . فجرده فراه مصمتاً من كل جهة ، فظل يقلبه ويفحصه فلم يثر فيه على آفة . فاعتقد أن الساكن في ذلك البيت قد ارتحل قبل انهدامه وتركه بحاله . فنتبين له أن الجسد كله خسيس لا قدر له بالإضافة الى ذلك الشئ الذي سكنه

مدة ثم ارتحل - هنالك فكر : ما هو ذلك الراحل ؟ وماذا ربطه بالجسد ؟ وما السبب الذي أزعجه ان كان خرج كآراماً ؟
وتشتت فكره في هذا كله ، وسأل عن السبب ، وعلم ان أمه التي عطفت عليه وأرضعته إنما كانت ذلك الشيء المرتحل وعنه كانت تصدر تلك الأفعال كلها .

وفي خلال ذلك نتن ذلك الجسد فزادت نفرتة منه وود ألا يراه . ثم انه سنع لنظره غرابان يقتتلان حتى صرع أحدهما الآخر ميتاً . ثم جعل الحي يبحث في الأرض حتى جفر حفرة ، فوارى فيها ذلك الميت بالتراب . فاعتدى الى أن يصنع بامه صنيع الغراب بزميله ، فجفر حفرة وألقى فيها جسد أمه وحشا عليه التراب .

وبقي زمنا يتصفح أنواع الحيوان والنبات ويطوف بساحل تلك الجزيرة فاتفق له أن كان يرى في بعض الأحيان نارا تنقدح في أجمة قصب أجوف نتيجة احتكاك بعضها ببعض . فلما بصير بها وقف متعجبا . ومد يده اليها ، فلما باشرها أحرقت يده فاعتدى الى أن يأخذ قيسا لم تستول النار على جميعه ، فأخذ بطرفه السلام والتار في طرفه الآخر ، وحمله الى داره وكان قد خلا في حجر استحسنه للسكنى . ثم مازال يمد تلك النار بالحشيش والحطب ويتعهد لها ليلا ونهارا استحسانا لها وزاد انسها بها ، واعتقد أنها أفضل الأشياء التي لديه .

هنالك ظن أن الشيء الذي ارتحل من قلب أمه الظبية لابد أنه من جوهر النار أو من شيء يجانسها وأكد ذلك في نفسه لما كان يراه من حرارة الحي وبرودة الميت وراح يحقق هذا الفرض . فذهب الى بعض الوحوش وشقه حتى وصل الى القلب ، فقصده الى الجهة اليسرى منه وشقه ، فرأى ذلك الفراغ مملوء بهواء بخاري يشبه الضباب الأبيض ، فادخل أصبعه فيه فوجده من الحرارة في حر كاد يحرقه . ومات ذلك الحيوان على الفور . فصح ان ذلك البخار الحار هو الذي كان يحرك هذا الحيوان ، وان في كل شخص من أشخاص الحيوانات مثل ذلك ، ويمتد انفصل من الحيوان مات .

ونزع الى البحث عن سائر أعضاء الحيوان وترتيبها وأوضاعها ، وكيانها وكيفية ارتباط بعضها ببعض وكيف تستمد من هذا البخار الحار حتى تستمر لها الحياة به . فقام بتشريح الحيوانات الأحياء والأموات ولم يزل ينعم النظر فيها ويحيل الفكر حتى بلغ في ذلك مبلغا كبيرا . فتيقن له أن كل شخص من أشخاص الحيوان ، وان كان كثيرا بأعضائه وتفتن حواسه وحركاته فانه واحد بذلك الروح الذي مبدؤه من قرار واحد ، وانقسامه في سائر الأعضاء وينبعث عنه وان جميع الأعضاء

انما هي خادمة له ، وان منزلة ذلك الروح في تصريف الجسد كمنزلة من يحارب الأعداء بالسلاح التام • والروح الحيواني واحدة اذا عمل بآلة العين كان فعله ابصارا ، واذا عمل بآلة الأنف كان فعله شفا ، واذا عمل بآلة اللسان كان فعله ذوقا وهكذا • فان خرج هذا الروح من الجسد، او فنى أو تحلل بوجه من الوجوه ، تعطل الجسد كله وصار الى حالة الموت •

وفى خلال ذلك تغنى في وجود الحيلة ، فاكتمى بجلود الحيوانات التي كان يشرحها ، واحتفى بها ، واتخذ الخيوط من الأشعار ومن القصب وكل نبات ذى خيط • وكان في الجزيرة خيول برية وحمر وحشية فاتخذ منها ما يصلح له • وأتم بذلك واحدا وعشرين عاما •

ثم انه بعد ذلك أخذ في مأخذ آخر ، فتصنع عالم الكون والفساد من الحيوان على اختلاف أنواعه والنبات والمعادن وأصناف الحجارة والتراب والماء والبخار الخ • فاكتمى خواصها وأحوالها •

ثم اتجه الى مأخذ آخر ، اذ أن نظره في سائر الأحياء من الجمادات والأحياء دعاه الى ادراك ان حقيقة وجود كل واحد منها مركبة من الجسمية ومعنى آخر زائد على الجسمية • فلاحظ له صور الأجسام على اختلافها ، وهو أول ما لاح له من العالم الروحاني ، اذ هي صور لا تدرك بالحوس ، وانما تدرك بضرب من النظر العقلي • ولاح له أن الروح الحيواني لا بد له أيضا من معنى زائد الجسمية ، وذلك المعنى هو صورته ، وعقله الذي انفصل به عن سائر الأجسام ، وهو النفس الحيوانية ، ثم أدرك في النبات النفس النباتية ، وفي الجماد المادة والصورة •

ونظر في ارتباط الموجودات فعلم بالضرورة ان كل حادث لا بد له من محط ، وتنتج الصور التي كان قد عاينها من قبل صورة صورة فرائى انها كلها حادثة وأيضا لا بد لها من فاعل • ولاح له مثل ذلك في جميع الصور ، فتبين له أن الأفعال الصادرة عنها ليست في الحقيقة لها ، وانما هي لفاعل يفعل بها الأفعال المنسوبة اليها •

فلما لاح له من أمر هذا الفاعل ما لاح على الاجمال دون تفصيل ، حدث له شوق جثيث الى معرفته على التفصيل فتصنع جميع الأجسام فوجدها تحتاج كلها الى فاعل مختار • وانتقل فكره الى الأجسام السبائية، وكان قد بلغ ثمانية وعشرين عاما • فعلم ان السماء وما فيها من الكواكب أجسام لأنها ذوات طول وعرض وعمق ، فظل يتصفحها ويتصفح حركاتها فوقف على أن الفلك بجملة وما يختوى عليه كشيء واحد متصل ببعضه ببعض ، وان جميع الأجسام ، كالارض والماء والهواء والنبات والحيوان كلها في ضمنه ، وكأنه حيوان كبير ، وما فيه من ضروب الأفلاك هي

بمنزلة اعضاء الحيوان ، وأن ما في داخله من عالم الكون والفساد بمنزلة ما في جوف الحيوان من أصناف الفضول والمطويات .

فلما تبين له أن الكون كله كشخص واحد في الحقيقة وأنه محتاج الى فاعل مختار تساءل : هل هو شيء حدث بعد أن لم يكن ، وخرج الى الوجود بعد العدم ؟ أو هو أمر كان موجودا فيما سلف ولم يسبقه العدم بوجه من الوجود ؟

رأى أنه إن اعتقد قدم العالم وإن العدم لم يسبقه وأنه لم يزل كما هو ، فإنه يلزم عن ذلك أن حركته قديمة لا نهاية لها من جهة الابتداء ، وكل حركة فلا بد لها من محرك ضرورية ، وعلى ذلك لابد أن يكون المحرك لا متناهيا ، يلزم لذلك أن يكون بريئا عن المادة .

وإن اعتقد حدوث العالم وخروجه الى الوجود بعد العدم ، يلزم عن ذلك ضرورة أنه لا يمكن أن يخرج الى الوجود بنفسه ، وأنه لابد له من فاعل يخرج به الى الوجود ، وإن ذلك الفاعل لا يمكن أن يدرك بالحواس ، وأنه لو كان جسما من الأجسام لاحتاج الى مجتد وتسلسل ذلك الى غير نهاية . وأذن فلا بد للعالم من فاعل يرى عن المادة .

فانتهى نظره بكلتا الطريقتين الى نفس النتيجة ، ولم يضره في ذلك تشكيكه في قدم العالم أو حدوثه ، وصح له على الوجهين جيل وجود فاعل غير جسم ولا متصل بجسم ولا منفصل عنه ولا داخل فيه ولا خارج عنه ، وانتهت به المعرفة الى هذا الحد وهو في الخامسة والثلاثين ، ورسخ في قلبه من أمر الفاعل ما شغله عن الفكر في كل شيء إلا فيه ، ودخل عما كان فيه من تصفح الموجودات والبحث عنها ، حتى صير بحيث لا يقع بصره على شيء إلا ويرى فيه أثر الصنعة ، فينتقل بفكره على القوي الى الصانع ويترك المصنوع ، حتى يشتد شوقه اليه وانزعج قلبه بالكلية عن العالم المحسوس وتعلق بالعالم المعقول .

ثم نظر في سوائه ، فرأى أن ذاته هذه ليست هذه المتجسمة التي يدركها بحواسه ، فهأن عنده جسمه وجعل يفكر في تلك الذات المتصورة التي أدرك بها ذلك الموجود الشريف الواجب الوجود ، وتبين له أن تلك الذات لا بد أن تكون قد كانت موجودة قبل ذلك الموجود ، وذلك هو بمشاهدة ذلك الموجود الواجب الوجود في مشاهدته بالفعل أبدا ، حتى لا يعرض عنه طرفة عين ، ورأى أن كماله في التشبيه بواجب الوجود ، والتشبيه العالي هو الذي تحصل به المشاهدة الضرورية والاستغراق المحض الذي لا التفات فيه بوجه من الوجوه إلا الى الموجود الواجب الوجود . وذلك يتم بأن يلزم الفكرة في ذلك الموجود الواجب الوجود ثم يقطع علائق المحسوسات ، حتى تغيب عن ذكره وفكره جميع الذوات ، فلا يرى ثم الا الواحد الحي القيوم .

وبعد أن خلق ابن طفيل بطله حي بن يقظان هذا التحليق ، عاد به إلى العالم المحسوس وهو في سن الخمسين فيصحب « إيسال » . ذلك أنه كانت هناك جزيرة قريبة من تلك التي ولد بها حي ، وهذه الجزيرة انتقلت إليها ملة من الملل الصحيحة المأخوذة عن بعض الأنبياء . وكان قد نشأ بتلك الجزيرة فتيان من أهل الفضل والرغبة في الخير ، يسمى أحدهما إيسال والآخر سلامان . وكانا مؤمنين بتلك الملة ، إلا أن إيسال كان أشد غوصا على الباطن ، وأكثر عثورا على المعاني الروحية وأطعم في التأويل ، بينما كان سلامان أكثر تمسكا بالظاهر وأبعد من التأويل ، وأوقف عن الصرف والتأمل . وكان في تلك الشريعة أقوال تحمل على العزلة والانفراد ، وأخرى تحمل على المعاشرة وملزمة الجماعة . فتعلق إيسال بطلب العزلة بينما تعلق سلامان بملزمة الجماعة . وكان إيسال قد سمع عن الجزيرة التي نشأ بها حي بن يقظان ، فارتحل إليها وكان يطوف بتلك الجزيرة فلا يرى أحدا ، إلى أن اتفق ذات مرة أن يخرج حي بن يقظان لالتماس غذائه ، وإيسال قد ألم بتلك الجهة ، فوقع بصر كل واحد منهما على الآخر ، فأما إيسال فلم يشك في أنه من العباد المنقطعين وصل إلى تلك الجزيرة لطلب العزلة عن الناس . وأما حي فلم يدرك من هو ، لأنه لم يره على صورة شيء من الحيوان الذي عرفه . فوقف يتعجب من إيسال ، وولى إيسال هاربا منه خيفة أن يشغله عن عزلته . فهاققت حي بن يقظان أثره لما كان في طبعه من البحث عن حقائق الأشياء ، فشرع إيسال في الصلاة والقراءة فجعل حي يقترب منه قليلا حتى دنا منه بحيث يسمع قراءته وتسميحه ، فسمع صوتا حسنا وحرورا منظمه لم يجهد مثلها في شيء من أصناف الحيوان . فلما أحس به إيسال ، فر منه ، فخلق به حي وأظهر البشر والفرح ، وكان إيسال قد نهى في كثير من اللسان ، فظل يتكلم بكل لسان يحرقه فلم يستطع افهامه شيئا ، وحي بن يقظان في ذلك كله يتعجب مما يسمع ويرى . ثم آنس كل منهما بالآخر ، ورجا إيسال أن يعلمه الكلام والعلم والدين ليكون له بذلك أجر عند الله وزلفى . فشرع حي تعليمه الكلام بأن كان يشير به إلى أعيان الموجودات وينطق بأسمائها ويكرر ذلك عليه ، حتى جعله يتكلم في أقرب مدق . وهنالك سأل إيسال عن شأنه ومن أين جاء إلى تلك الجزيرة فعلم حي أنه لا ينبغي لنفسه ابتداء ولا أيا ولا أما أكثر من الظبية التي ربه ، وصيف له شأنه كله وكيف ترقى بالمعرفة حتى انتهى إلى درجة الوصول . فلما سمع منه إيسال ووصف ذات الله ، لم يشك إيسال في أن جميع الأشياء التي وردت في شريعته من أمر الله عز وجل ، وملأئحته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وجنته وناره ، هي أمثلة هذه التي شاهدها حي بن يقظان ، فانفتح بصره ، وتطابق

عنده المعقول والمنقول فتتحقق عنده أن حي بن يقظان من أولياء الله فالتمز خدمته . وجعل حي يستفصحه عن أمره ، فجعل أبسال يصف له شأن الجزيرة وما فيها من الناس ، ووصف له جميع ما ورد في الشريعة من وصف العالم الالهي والجنة والنار والبعث والنشور والحشر والحساب والميزان والصراط . ففهم حي بن يقظان هذا كله ولم ير فيه شيئا على خلاف ما شاهده في مقامه الكريم . فعلم أن الذي وصف ذلك وجاء به محق في وصفه ، صادق في قوله ، رسول من عند ربه فأمن به وصدقته وشهد برساليته . ثم جعل يسأله عما جاء به هذا الدين من الفرائض والعبادات فوصف له الصلاة والزكاة والصيام والحج وما أشبهها من الأعمال الظاهرة ، فتلقى ذلك والتزمه ، وأخذ نفسه بأدائه ، إلا أنه بقي في نفسه أمران كان يتعجب منهما ولا يدري وجه الحكمة فيهما : أولهما : لم ضرب الرسول الأمثال للناس في أكثر ما وصفه من أمر العالم ، وأضرب عن المكاشفة حتى وقع الناس في التجسيم ؟ والثاني : لم اقتصر على هذه الفرائض وأباح الاقتناء للأموال والتوسع في المآكل حتى يفرغ الناس للاشتغال بالباطل والاعراض عن الحق ؟ وكان رأيي هو . أي حي ابن يقظان ، ألا يتناول أحد شيئا إلا ما يقيم به الرق . وأما الأموال فلم تكن لها عنده معنى . وكان يرى ما في الشرع من الأحكام في الأموال : كالزكاة وتشجيعها والبيع والربا والحدود والعقوبات يرى في ذلك كله تطويلا وكان يستغرب ذلك كله . فاشتد اشتياقه حي بن يقظان ، على الناس وطمح أن تكون نجاتهم على يديه . وفاوض أبسال في الرحيل معا إلى جزيرته .

واتفق أن ضلت سفينة وصلت إلى هناك ، فركباها وسارتا بهما إلى جزيرة أبسال . وكان على رأسها حينئذ سلمان صاحب أبسال . فشرع حي في تعليم أهلها ، فجمعوا ينقبضون منه ويدبرون عنه . فيئس من إصلاحهم وانقطع رجاءه من صلاحهم . وتصفح الناس قرأى كل حزب بما لديهم فرحاً وأما الحكمة فلا سبيل لهم إليها ، وأن أكثرهم بمنزلة الحيوان غير الناطق : فانصرف إلى سلمان وأصحابه فاعتذر عما تكلم به معهم . وتبرأ إليهم منه وأعلمهم أنه قد رأى مثل رأيهم واعتدي بمثل هديهم وأوصاهم بملازمة ما هم عليه من التزام حدود الشرع والأعمال الظاهرة ، والاقتداء بالسلف الصالح ، والترك لمحدثات الأمور . ثم تلمظ هو وأبسال في العودة إلى جزيرتهما وطلب حي بن يقظان مقامه الكريم واقتدى به أبسال ، وعبد الله بذلك الجزيرة حتى أخاها اليقين .

هذه خلاصة قصة (حى بن يقطان) سردناها أحيانا بحروفها .

والهياية الرئيسية التى استشهدفها منها ابن طفيل هى بيان اتفاق العقل والنقل ، أى اتفاق الدين والفلسفة . وحى بن يقطان هو رمز العقل الانسانى المتحرر من كل سلطة ومن كل معرفة سابقة . ومع ذلك يهتدى الى نفس الحقائق التى أتى بها الدين الاسلامى فالدين حق ، والحق لا يتعدد ، ولهذا اتفق الدين والفلسفة ، وأبسال رمز لرجل الدين المتعمق المتأول الفواض على المعانى الروحانية ، وسلامان رمز لرجل الدين المتعلق بالظاهر المتجنب للتأويل المتوقف عند الاعمال الظاهرة والمعانى القرية .

أما الجمهور فلا يعى الا الظاهر والحرفى ولا يدرك من معانى الدين شيئا . واضح من هذا أن ابن طفيل يرتب الناس هذه المراتب الأربع . فأعلها مرتبة الفيلسوف ، وتتلوها مرتبة عالم الدين البصير بالمعانى الروحانية أى الصوفى ، وتتلوها مرتبة رجل الدين المتعلق بالظاهر وهو الفقيه ، وأدناها مرتبة الجمهور من الناس .

ان كتاب ابن طفيل أول ما عرف ، عرف كمخطوط من بين مخطوطات (الاسكوريال) فترجمه أولا الى :

- ١ - العبرية - مويسيس ناربونة - سنة ١٣٤١ ميلادية .
- ٢ - اللاتينية - أ. بوكوك - سنة ١٦٧١ .
- ٣ - الانجليزية - اشويل ، جورج كيث ، سينون اكلى - سنة ١٧٠٨ ميلادية .
- ٤ - الهولندية - مترجم مجهول - سنة ١٦٧٢ م - وترجم مرة أخرى الى هذه اللغة سنة ١٧٠١ م .
- ٥ - الألمانية - ج. جورج بيريتيوس - سنة ١٧٢٦ م - وترجمة أخرى سنة ١٧٨٢ م .
- ٦ - الفرنسية - ليون جوتييه - سنة ١٩٠٠ م .
- ٧ - الأسبانية - فرانتيسكو بونس - سنة ١٩٠٠ م - وترجمة أخرى كوثليت بالينثيا سنة ١٩٤٣ م .

ويرجح جدا أن يكون هذا الكتاب قد ترجم الى غير هذه اللغات المذكورة ، كما ان الدراسات والأبحاث القيمة قد تعددت واختلفت جدا ، عدا المؤتمرات العالمية التى فقدت عن ابن طفيل ، سواء فى تشكوسلوفاكيا أو لبنان ، أو غيرها .

ومن الدراسات المهمة الجديدة بالذكر ، الكتاب الذى ألفه الأسباني :
خوسى بيرجو ليفارن بين . (ديكارت وابن طفيل) . لم يذكر تاريخ نشره
فى مدريد .

أما عن تأثير (قصة حى بن يقظان) فى أوروبا فهناك مسألتان
تثيران الحيرة . أولاهما أن الأب اليسوعى جرييان Baltazar Gracian
نشر فى سنة ١٦٥٠ - ١٦٥٣ كتابا بعنوان El Criticor والنصف
الأول منه يشبه تماما (حى بن يقظان) . فهل كان ذلك عرضا واتفاقا ؟
هذا يستبعد لشدة الشبه بين كليهما لكن كيف عرف جرييان بقصة حى
ابن يقظان ؟ ان ترجمة بوكوك لم تظهر الا سنة ١٦٨١ وكذلك لم ينشر
النص العربى الا فى سنة ١٦٨١ فكيف عرف جرييان ، وهو لم يكن يعرف
العربية ، بقصة حى بن يقظان ؟ تلك مشكلة لا تزال حتى اليوم دون حل .

ومشكلة ثانية هى : هناك تشابه بين (حى بن يقظان) وبين قصة
روبينصن كروزو Robinson Crusoe تأليف Daniel de Foe لكنه أقل
كثيرا من التشابه بين قصة (حى بن يقظان) والكريتكور El Criticor
لجرييان . وقصة روبينصن كروزو نشرت سنة ١٧١٩ أى بعد ظهور ترجمة
بوكوك وتأثر بها فى الفكرة العامة فحسب ، لأن اتجاه ابن طفيل مختلف
تماما عن اتجاه دانييل دى فو كما يتبين من تلخيصنا هذا لقصة
حى بن يقظان .

ومن الذين أعجبوا بقصة (حى بن يقظان) ليبنتس الفيلسوف
المشهور ، فقد اطراها اطراء بالغا ، Leibrtil Opera omnia, ed. Dutens,
I. II, P. Genève, 1768) ، وكان قد قراها فى ترجمة بوكوك اللاتينية .

ومنذ منتصف القرن التاسع عشر والدراسات حولها فى أوروبا
تتوالى فى غير انقطاع وبمختلف اللغات حتى الآن ، حتى يمكن أن نقرر فى
اطمئنان أن قصة (حى بن يقظان) كانت أوفر الكتب العربية حظا من
التقدير والعناية والتأثير فى أوروبا فى العصر الحديث .

تحفة النظر، وغرائب الأمصار، ومجائب الأسفار

ابن بطوطة

١٣٢٤ - ١٣٥٤ م

ابن بطوطة سيد الرحالة في القرن الرابع عشر - الثامن هـ - غير
منازع . فقد سلخ من عمره ثمانية وعشرين عاما يتنقل في اجزاء العالم
المعروف في أيامه . بدأ من طنجة ، واجتاز شمال أفريقيا الى مصر وديار
الشمس ، وادى فريضة الحج ، ثم ساح في فارس وبلاد العرب ، وزار شرق
أفريقية ، ودخل القرم وحوض الفولجا الأدنى ، وعرج على القسطنطينية . .
وتأقت نفسه بعد ذلك الى التشريق فاتجه نحو خوارزم وبخارى وكردستان
وأفغانستان والهند ، حيث خدم ملك دلهي ثمانى سنوات ، ثم زار جزر
الملديف وبعض جزر الهند الشرقية والصين وعاد الى طنجة . لكن حنينه
الى الأسفار عاوده فرحل رحلتين قصيرتين الواحدة الى الأندلس والأخرى
الى السودان .

وقد قدرت المسافة التي اجتازها ابن بطوطة في أسفاره بنحو
١٢٠٠٠ من الكيلو مترات . وإذا ذكرنا وسائل النقل والمواصلات التي
كان عليه أن يلجأ إليها ، أكبرنا فيه هذه الهمة .

المسلمون وريادتهم ميدان الرحلات

أتيج للمسلمين في العصور الوسطى أن يحوزوا قصب السبق في
ميدان الرحلات والاكتشافات (٤٩) ، وقد شجع على هذه الريادة وعقد
هذا الارتياح لبلاد الامبراطورية الاسلامية المترامية الأطراف - من حدود
الهند شرقا الى المحيط الاطلسي غربا ، ومن آسيا الوسطى وجمبال القوقاز
شمالا الى صحارى أفريقيا جنوبا - أسباب نستعرضها فيما يلي :

١ - كانت أنحاء هذا الملك الواسع الذي أسسه العرب تتطلب
الدراسة والوصف ، مما دفع بعض الخلفاء والحكام العرب الى أن يوفدوا
مبعوثهم وسفراءهم الى البلاد الاسلامية والعربية المختلفة ؛ لدراسة أحوالها
ومعرفة طبائع سكانها وبيان الطرق والمسالك المؤدية اليها ، تمهيدا لتطبيق
أحكام الشريعة بين سكانها ولتوثيق الروابط بين السلطة المركزية وبين
حكام الأقاليم ، وقد اقتضت هذه الرحلات على البلاد الاسلامية .

٢ - بحث الاسلام على طلب العلم ويحث على تجشم المشاق في هذا السبيل ، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : « اطلبوا العلم ولو في الصين » دليل كبير . لذلك ، كان طلاب العلم يتركون أوطانهم ويسبرون شرقا وغربا وشمالا وجنوبا من اقليم الى آخر يدرسون على مشاهير الاساتذة ويقابلون الاعلام والفقهاء .

٣ - كان الحج من أعظم بواعث الرحلات ومن أغنى النتائج التي زودت المسلمين بالمعلومات ، فان آلاف المسلمين الذين يتجهون الى بيت الله الحرام وقبر رسوله من كل فج عميق من شتى أنحاء الأرض ، كانوا يصفون عند عودتهم الى بلادهم مشاهداتهم ويروون القصص التي سمعوا ، كما كان النابهن منهم واسمو الثقافة يدنون تجاربهم ، لينتفع بها غيرهم واتساعدهم على أداء مناسكهم .

٤ - كان لاتساع نطاق التجارة وانتشار قوافلها وامتداد طرقها بين بحار الصين وآسيا الوسطى ، وسواحل بحر البلطيق والاندلس ، وشواطئ المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط ، وساحل أفريقيا الشرقي وجزر المحيط الهندي وصحارى السودان - مما تشهد به الكنوز الوفيرة من النقود الاسلامية التي عثر عليها في روسيا وفنلندا والسويد والنرويج وفي سويسرا وجزر أيرلندا والجزر البريطانية - الاثر الكبير في انتشار وازدهار النشاط الارتجالي .

٥ - الثراء الذي امتازت به البلاد العربية في العصور الوسطى .

٦ - الميل الفريزي عند العرب للبحث والاطلاع ، ولذلك اتخذ كثير منهم السياحة وسيلة للدراسة والوقوف على ما بالبلاد الأخرى من عجائب وغرائب .

٧ - شعور العربى بأنه في بلده ما دام في ديار وبلاد اسلامية .

٨ - كانت للعروبة هبة في سائر دول العالم ، فكان العرب المسافرين يلقون من كرم الضيافة وحسن المعاملة ما يحجب اليهم الرحلات والأسفار .

٩ - قدر الدين الاسلامى متاعب السفر فحنف على المسافرين بعض الواجبات الدينية في الصلاة والصوم « ومن كان مريضا او على سفر » كما أن اباحة تعدد الزوجات سمحت للمسافر بالتزوج في البلاد المزاراة .

١٠ - كان العالم العربى في العصور الوسطى يمثل دائما كتلة ثقافية وروحية واحدة على الرغم من وجود بعض المنازعات السياسية .

١١ - كان العالم العربي كذلك يمثل وطننا حقيقيا لا للمسلمين فقط ، بل ولواطنيهم من المسيحيين واليهود .

١٢ - السفارات الاسلامية الثقافية والاجتماعية تلك التي حفلت بها الدبلوماسية العربية الاسلامية في هذه الحقبة من التاريخ مثل رحلة ابن فضلان الى جنوبي روسيا ، والسفارة الاندلسية الى أوتو الأكبر ، امبراطور الجرمان ، سنة ٩٧٣ ميلادية .

١٣ - يعزو بعض العلماء اختراع البوصلة الى الصينيين ، الا أن القرائن تدل على أن العرب أول من استعملوها في رحلاتهم البعيدة . فضلا على الاستطرلاب الذي ينسب الى العرب اختراعه وصناعته .

١٤ - وأخيرا يجدر بنا ألا ننسى السعي في طلب الرزق ورحلات اعلام الفنانين ومهرة الصنائع للمساعدة بغيرهم في المشروعات ، بالإضافة الى بساطة العيش .

كل تلك الامسيات هيئات للأسفار والرحلات ، فقام من العرب رحالة جابوا أرجاء العالم ، ولم تستطع الظروف السياسية كالحروب بين الملوك والأمراء أن توقف رحلات العرب الا فترات مؤقتة ، ثم سرعان ما كانت تعود سيرتها الاولى .

ولقد دون المؤلفون المسلمون الكثير في مؤلفات خاصة بالرحلات ، وأدمجت أخبار بعضها في كتب التاريخ والبعض الآخر في كتب تقويم البلاد .

ومن عجب أن يكون ابن بطوطة هو شيخ الجوايين ثم تخلو المصادر الأصلية من ذكره ، فلا نجد له في كتب التراجم سيرة ، ولا يتحدث عنه معاصروه الا بما لا يروى غلة كما فعل « ابن خلدون » ، وهو من المؤلفين العرب القلائل الذين ذكروا اسم ابن بطوطة مع أنه قد التقى به وسمع بأخبار رحلاته . ويحاول الباحث أن يترجم للرجل ترجمة تليق به فلا يجد تحت يديه من مصادر سوى رحلته ، وهي وحدها لا تكفي لكتابة سيرة وتصنيف تاريخ .

ورحالتنا هو محمد بن عبد الله بن ابراهيم ، اللواتي قبيلة ، الطنجي مولدا . وكنيته أبو عبد الله ، ولقبه شمس الدين ، واشتهر بابن بطوطة ، وقبيلة لواته التي ينتمي اليها قبيلة بربرية كبيرة تعرف في لسان البربر باسم « ايلواتن » ، وكانت بطونها تنتشر على طول الساحل الافريقي من المحيط حتى ليبيا . وكان مولد أبي عبد الله في مدينة

طنجة نهر المغرب على مدخل بحر الروم في يوم الاثنين السابع عشر من رجب الفرد سنة ثلاث وسبعماية (٢٤ فبراير سنة ١٣٠٤ م) هكذا حدث هو عن نفسه كاتب رحلته ابن جزى يوم التقى به في مدينة غرناطة قبل أن يمل عليه رحلته بسنوات .

ولا نعرف شيئا عن طفولة الرجل وصباه ، ولا علم لنا بسيرة حياته الا في حدود ما يمكن أن نستخلصه من اشارات عابرات ترد على لسانه وهو يروي قصة رحلاته ، ولكن يبدو أنه كان عالما وفقهيا وهو ما ينتظر من رجل ولد في أسرة عرف عنها الاشتغال بالعلم ، ثم يؤيده ان يعرف الحجاج له فضله فيقدمونه عليهم قاضيا وهو في تونس ، ثم يعمل بعد ذلك في القضاء في جزائر « ذببة المهل » التي نعرفها في وقتنا الحاضر باسم جزائر « ملديف » وأغلب الظن أنه كان مذهب مالك فهو المذهب الذي ساد في المغرب العربي خلال المصور .

وكان ابن بطوطة رقيق المشاعر سريع التأثر ، وتفيض صفحات قصته بكثير من المواقف العاطفية ، فهو حين يترك والديه « تحمل لبعدهما وصبا ، كما لقي من الفراق نصبا » . وهو عندما وصل مدينة تونس ، وبرز أهلها للقاء بعض كبار الشخصيات في القافلة التي لحق بها « وأقبل بعضهم على بعض بالسبلام والسؤال ، ولم يسلم عليه أحد لعدم معرفته بهم ، وجد من ذلك في النفس ما لم يملك معه سوايق العبرة واشتد بكأؤه حتى شعر بحاله بعض الحجاج فأقبل عليه بالسبلام والايناس . . . » ولما عاد من رحلته الأولى وعلم أن والدته قد ماتت حزن لذلك حزنا شديدا قطعه عن كل شيء وسارع الى زيارة قبرها في طنجة ، ويظهر ان وقع المصيبة كان شديدا على نفسه فمرض ثلاثة أشهر قضاهما في سبتة .

وابن بطوطة متعصب لوطنه الصغير ، وكان المنتظر من رجل قضى أطيب سنني العمر متنقلا من بلد الى بلد أن تكون الدنيا كلها وطنه ، ولا ندري هل كان الرجل يؤمن حقيقة بما يقول ، أم أنه أراد أن يداهن السلطان فراح يقص على مسامعه أن بلاده « الشريفة » هي أحسن البلدان ، « لأن الفواكه بها متيسرة والمياه والأقوات غير متعذرة » .

ولكن الرجل على فضله وعلمه ، يتميز بشيء غير قليل من البساطة ، وربما تصل الى السذاجة في بعض الأحيان ، فهو يصدق كثيرا من الأساطير التي لا يقبلها عقل ، ويعتقد في صحة كرامات الدراويش التي رويت له ، أو التي جسيها له الوهم والخيال النفسى فراح يرويها على أنها حقائق شاهدها رأى العيان ، وربما كان مرد ذلك الى أن الرجل يحكم نشأته الدينية كان تقيا ورعا ، يعظم الأتقياء والصالحين ، ويזור قبورهم للتبرك بهم ، وما سمع عن ولي من الأولياء الا وهرع الى لقائه ، يزوره

ويسأله صالح الدعوات ، وقد كانت هذه هي روح العصر فلا عجب أن يأخذ بها ابن بطوطة وأن يفعل ما يفعل مواطنوه .

وأغلب الظن أن ابن بطوطة لم يكن من أصحاب الأفلام ، فهو لم يترك أى إنتاج أدبي ، ولم يرد في رحلته أو غيرها من المصادر أى ذكر لمؤلفات منسوبة إليه ، ولكنه حاول أن ينظم الشعر وما كنا لنعرف ذلك لولا أن أشار إليه هو نفسه .

ولو كان ابن بطوطة من الأدباء لكتب على الأقل مذكرات منظمة عن رحلته ، ولما أمر السلطان أبو عنان المريني كاتبه محمد بن جزى الكلبي أن يكتب ما يمليه عليه الشيخ ابن بطوطة من عجائب رحلته ، بل كان الأقرب إلى المنطق أن يكلفه هو بكتابتها ، ويشبه موقف ابن بطوطة موقف معاصره الرحالة البندقي ماركو بولو ، فهو بعد أن عاد من رحلاته الطويلة في الشرق راح يحدث بأخبارها التي كان يستمع إليها القوم كاساطير ، وكان من الممكن أن تنسى هذه الأخبار مع الزمن لولا أن صادف وهو يسبحه في جنوة كاتباً ذا مواهب أدبية أخذ يسجل رحلة ماركو بولو بأملائه ، ولو أن ابن بطوطة لم يحظ بما حظي به في بلاط أبي عنان حتى أمر كتابته بتسجيل أخبار الرحلة لكان من المحتمل أن تضيع ، ولما كان لابن بطوطة المكان الذي يحتله الآن في تاريخ الرحلات .

لقد طوف ابن بطوطة بكل أرجاء العالم الإسلامي في أفريقية وآسيا وأوروبا ، وتعداه إلى غيره من بلاد المسيحيين والوثنيين فزار بلاد الروم والصين والهند وسيلان حتى أصبح كما وصفه ابن جزى « رحال العصر ومن قلال رحال هذه الملة ، لم يبعد » .

وكان لا يزال في تجواله حين جاءه في مدينة « تكدا » أكبر مدن الطوارق في السودان الغربي ، كتاب من السلطان أبي عنان يأمره بالوصول إلى حضرته العلية ، فامتثل للأمر ، وخرج من تكدا يوم الخميس الحادى عشر لشعبان سنة أربع وخمسين وسبعمائة (١١ سبتمبر سنة ١٣٥٣) فوصل فارس في أواخر ذي الحجة (يناير ١٣٥٤) . وكان قد نوف على الحادية والخمسين من العمر ، وبقي بها حتى اختاره الله إلى جواره في سنة ٧٧٩ هـ (١٣٧٧) م وله من العمر نحو ٧٤ سنة .

وكما أغفل التاريخ اسم ابن بطوطة الشاب ، فقد تجاهل كذلك ذكر ابن بطوطة الشيخ ، وتركنا لا نعرف من أمره في السنوات الثلاث والعشرين التي قضاها مستقراً في فارس ، إلا أنه أقام في حاشية السلطان « فغمرة من احسانه الجزيل ، وامتنانه الحفي الحفيل ، ما أنساه الماضي بالحال ، وأغناه عن طول الترحال » .

أما كاتب الرحلة هذا فهو مجيد بن جزى الكلبى ، وقد ولد فى غرناطة ، والتحق بخدمة بنى نصر ، وترقى فى الوظائف حتى شغل منصب كاتب السلطان أبى الحجاج بن يوسف . فلما اختلف معه هاجر الى فاس ليشتغل نفس المنصب فى بلاط السلطان أبى عنان المرينى ، وأصبح محل ثقته . وقد عهد اليه بكتابة أخبار ابن بطوطة فقضى فى ذلك ثلاثة أشهر ، يستمع الى الرجل ويسجل ما يمل عليه منها « فكان الفراغ من تقييدها فى ثالث ذى الحجة عام ستة وخمسين وسبعماية » (ديسمبر ١٣٥٥ م) . ويظهر أن هذا التقييد كان مجرد مسودة للرحلة أعاد صياغتها فيما بعد « فكان الفراغ من تأليفها فى شهر صفر عام سبعة وخمسين وسبعماية » (فبراير ١٣٥٦ م) أى أنه أنفق قرابة ثلاثة أشهر أخرى فى تبييض المسودة ووضعها فى صورتها النهائية .

ولا يدل أسلوب ابن جزى على أنه كان من الكتاب الموهوبين ، وهو كثيرا ما يعتمد الى السجع المتكلف . وإلى الاطناب حيث لا محل للاطناب ، وإلى تضمين أشعار الشعراء بلا مناسبة ودون أن تكون لها صلة بالموضوع . ولعل أسوأ ما فى الأمر أن يضمن كلامه فقرات يقتبسها من المؤلفين السابقين دون أن يشير الى أسمائهم ، وكثيرا ما سطا على مواطنه ابن جبير فنقل من رحلته فصولا - على نحو ما نرى فى وصف دمشق وحلب وبغداد وغيرها - فأفسد بذلك الاطار العام لحديث ابن بطوطة القصصى المسترسل ، الفياض بالحياة والخلل من الحشو والتكلف .

بيد أننا يجب أن نعترف بأن الرجل بذل غاية الجهد فى أن يخلق من أخبار ابن بطوطة عملا فنيا متماسكا ، ولا شك أنه لقى فى ذلك كثيرا من العناء ، فأبى بطوطة لم يكن جغرافيا يهتم بالمكان اهتمامه بمقابلة الأشخاص والتحدث عنهم . وهو لم يدون مذكرات عن أسفاره أو لعله دون شيئا وضاع . فكان كل اعتماده فى املاء أخبار رحلته على ما وعته ذاكرته ، وعسير ، مهما كان المرء من قوة الذاكرة ، أن يروى التفاصيل الكاملة لأحداث ربع قرن . ولهذا كانت أخبار الرجل قصصا متفرقات . ولما كان ابن جزى لا يعرف شيئا من أمر البلاد التى تحدث عنها ابن بطوطة فليس غريبا أن يقع فى أخطاء وهو يحاول أن ينسج من أخبار محدثه قصة متكاملة البناء . وماذا يصنع ابن جزى وقد قطع صاحبه على نفسه عهدا ألا يسلك طريقا ما أكثر من مرة ، فكثرت أسماء الأماكن التى يذكرها واختلطت عليه مواقعها والمسافات التى تفصل بينها ؟! وماذا يصنع ابن جزى وصاحبه رجل يستمع الى القصص التى يرويها المترجمون المحليون فيصدقها دون تحقيق أو تمحيص ؟!

ومهما يكن من أمر ، فقد كان هذا الاضطراب سببا فى توجيه النقد الى بعض أجزاء الرحلة ، وبخاصة ما يتعلق منها بوصفه للقسطنطينية

فزيارته للصين، وهو في الأولى أخف وأيسر فمعظمه ينصب على اضطراب التواريخ، غير أن هناك إجماعاً على أن الرجل قد وصف المدينة وصف شاهد عيان قوى الملاحظة، ولكنه في الأخرى ادهى وأمر حتى أن البعض لينكر أن يكون ابن بطوطة قد زار الصين أصلاً، ومن هؤلاء شيفير Schefer وفيران Ferrand ويول Yule وعندهم أن ما ذكره عن هذه البلاد إنما من قبيل التلقيق، وهو زعم فيه كثير من التحامل... حقاً إن وصف الرجل المفصل للصين فيه كثير من النقاط الغامضة، ولكن هذا لا يقوم دليلاً على أن ما ذكره الرجل عن الصين إنما هو من نسج الخيال، ففيه فقرات معينة لا يمكن أن تصدر إلا عن معاينة مباشرة، وكثير من أحاديثه تؤكده المصادر الصينية فيما يروى البحاث الياباني ياماموتو Yamamoto وتؤيده رحلة ماركو بولو الذي زار الصين من قبله ومكث فيها زهاء سبعة عشر عاماً، ومات قبل أن يبدأ ابن بطوطة رحلته بعام واحد.

الرحلات

بعد أن عرفنا الرجل وعرفنا شيئاً عن الكتاب وجب علينا أن نتتبع خط سير هذا الرحالة لنضع الخطوط العريضة لرحلاته، ولنقسمها إلى ثلاث مراحل أو سفرات واسعة النطاق تسهّلنا لعملية التتبع حتى يمكننا أن نقدم ملخصاً موضعياً لطريقة ابن بطوطة في التصوير المجتمعي، وعلى هذا أرى أن:

- ١ - الرحلة الأولى تقع في الفترة الزمنية من سنة ٧٢٥ هـ - ١٣٢٤ م إلى ٧٣٨ هـ - ١٣٤٩ م. زار فيها شمال أفريقيا ومصر والشرق الأوسط وأفريقيا الشرقية وجزيرة العرب واليمن، ثم قصد إلى القسطنطينية، وبعد أن أقام بها فترة من الزمن عاد إلى الهند، ثم سافر مع أعضاء البعثة الدبلوماسية التي أرسلها سلطان الهند محمد شاه.
- ٢ - والرحلة الثانية تقع في سنة ٧٣٩ هـ - ٧٤٠ هـ = ١٣٥٠ - ١٣٥١ م. زار فيها الأندلس وجبل طارق وغرناطة.
- ٣ - والرحلة الثالثة تقع ما بين عامي ٧٤١ - ٧٤٣ هـ. ١٣٥٢ - ١٣٥٤ م. زار فيها السودان وغرب أفريقيا.

وتستند هذه الرحلات قيمتها من تميز صاحبها عن سواه من الرحالة السابقين في التفوق في الدرس، إذ لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أتم بها وبسطها بتفصيل، حتى أنه هو الذي انفرد بالتحدث عن السلطنة «رضية» التي توجهها مسلمو الهند ملكة عليهم.

كان متوفر النشاط حتى انه استطاع أن يشهد بلادا كثيرة ، كانت تعيش في العصر الذي بلغت فيه الحضارة العربية ذروتها واتسعت رقعة دولتها من حدود الهند في الشرق الى المحيط الأطلسي في الغرب ، ومن آسيا الوسطى و جبال القوقاز في الشمال الى صحارى أفريقيا في الجنوب . كما أن ابن بطوطة كان سابع سبعة من أعلام الرحالة العرب ، وهم المقدسي والادريسي وابن جبير والسمعاني وياقوت والبيروني ، الا انه كان أشدهم عناية بالتحدث عن الحالة الاجتماعية في المجتمع الذي يراه . ويمثل الكتاب الذي أملاه العالم ابن بطوطة وجها مهما لهذه الفترة من التاريخ ، عبر هذا الصعيد المتراعى الأطراف من البلدان .

(أ) عبر المدن :

يوم البدء كان هو الخميس الثاني من رجب عام ٧٢٥ هـ - ١٣٢٤ م . ونقطة البدء طنجة والهدف القوى الظاهر حج بيت الله الحرام وزيارة قبر رسول الله (ص) . ويسلمه الطريق في تلمسان وفتح سفر وجهته تونس ويسيران رغم مرض ابن بطوطة بالحمى التي عانى منها حتى وصل الركب مدينة تونس ، ومن تونس يسير الركب مخترقا بلاد المغرب نازلا بتلمسان وبجاية وطرابلس .

وينحدر الى مصر فيذهب الى الاسكندرية ومنها الى منية بنى المرشد ثم الى دمياط فالقاهرة شرقا الى الصالحية والى بلاد الشام ، بادئا ببيت المقدس فالبندية فدمشق فبصرى فتبوك فالعلا .

ويتجه جنوبا الى الحجاز فالى المدينة المنورة ومنها الى مكة ، وبعد اداء الفريضة يصعد مرة ثانية الى الشمال فيزور العراق ، بادئا بالنجف ثم واسط فالبصرة ، وفي بلاد ايران يزور ابن بطوطة ايزج وتستتر وأخيرا شيراز .

ويعود للعراق ليزور الكوفة وبغداد وكربلاء والموصل وعيد الرصد المولحة وجزيرة ابن عمرو وتصيبين وسنجان .

ويبحر جنوبا الى جنوب شبه الجزيرة العربية مارا بماردين وسواكن ومالى .

ويصل الى ميناء تمر باليمن ومنها الى عدن فزيلع التي يبحر منها الى الصومال ، ليزور مقديشيو وكلوا ويعود الى قلهاة ، معرجا على طيب ، زائرا نزوا وكل هذه في عمان .

ويبحر ابن بطوطة الى جزيرة هيرمز ثم الى كورستان ولاز ، ثم سيزاف على ساحل بحر الهند ، وقبل أن ينوى الحج مرة ثانية يمر ببلاد البحرين القطيف والحسا واليمامة .

والى مكة من جديد والى ميناء جدة ليبحر الى عيذاب وحمرات
والعطواني *

ويبحر البحر الأحمر ليصل الى صعيد مصر وينزل باسنا ويسافر
منها الى أرمنت ثم الأقصر ومنها الى قوص وقنا وأخميم وأسيوط ومنفلوط
وملوى والاشمونين فالملنيا (منية بن خصيب) فالبهنسة ثم بوش فمنية
القائد فمصر ومنها الى يلبس *

ومن شرق مصر يتجه الى غزة ، ثم يزور مدينة الخليل وبيت المقدس
فالرملة فمكا وطرابلس وجبله ثم ميناء اللاذقية *

ومن هناك تداعب أحلام ابن بطوطة زيارة شواطئ آسيا الصغرى
ومدنها وكانت تحكمها آنذاك دولة فتية قوية ، ويبدأ بالعلايا ثم انطاكية
ثم الى بردور وسيزا وأكردور وقلحسار ولاذق فميلات ومنها الى اللاندره
وبركا ومفتيسسيا وبرغمة ثم الى بلاكسرى وبرصى ومكجا وكردبول
رقصطنية وصنوب والقرم وأذاق والماجر وبلغار والقسطنطينية ومن
العاصمة الى السرا ، ويشهد الرحال الى خوارزم والكات وبخارى وهرات
والجام وطوس ومشهد الرضا وزامرة ونيسابور وبسطام وغزنة *

أما الهند فلقد عاش فيها ابن بطوطة أياما حافلة وزار فيها لاهنرى ،
ملتان ، دهل ، أمروها بيبانه ، هنرى ، أبى سرور ، منجور ، هيلي ،
جرفتن ، وقلقوت ، ومن هناك يبحر ابن بطوطة الى جزائر ذبية المهل التى
أذهلته فيها النساء الجميلات الماريات الا من منزر يلفقن به جزءا تحت
خصورهن النحيلة ، الأمر الذى دعا الدكتور حسين فوزى الى أن يصيح
فى الرحالة وهو يصف « ويحك يابن بطوطة » *

وأبحر الى سيلان ومنها تقدم الى كنگار ثم جاوة فالخنسا ثم الى
قنقجوا فالزيتون الى كولو عائدا الى قلقوط ، ولا يلبث أن يذهب الى طافار
ويسافر منها الى مسقط والى هيرمز فكورستان ومنها الى ايلار ثم جنح
بل وقارزى ثم الى جمكنان ومين وبسا وشيراز وأصفهان من بلاد فارس ،
وفى العراق يزور الكوفة وبغداد ويتجه جنوبا الى القدس وغزة *

ويحضر الى مصر من جديد فينزل فى ميناء دمياط ، ويقادها الى
فارسكور وسمنود وأبى صير والمحلة الكبرى ثم الى دمنهور فالاسكندرية
فالقاهرة ، ومن العاصمة يتجه جنوبا ، ومن صعيد مصر يركب الى عيذاب
ويبحر منها الى جدة ثم الى مكة ويزور قبر رسول الله فى المدينة ، ومن
أراضى الحجاز يعود الى صفاقس فى تونس ، ولا يلبث هذا الرحالة أن
يستأنف رحلته خاصة وأن والديه كانا قد توفيا ، فيذهب من جديد الى مالى
والسودان الذى لا يلبث به كثيرا حتى يعاوده الحنين الى صديقه سلطان

فأس فيعود الى هناك ، متخذاً من فاس وطنساً يحكى لسلطانها ليسجل وزيرها عملاً من أكبر الأعمال ورحلة طويلة نادرة .

وهكذا نرى أن ابن بطوطة زار ما يقرب من مائتي مدينة عدا القرى الصغيرة التي مر بالثلاث منها ، وعذرا ان كنا قد أوردنا هذا السرد الجاف لهذا العدد الكبير من المدن التي زارها جميعا الرحالة الكبير ، الا أننا نعتبرها المسرح الحقيقي للنشاط الانساني الذي صورہ ابن بطوطة ورآه وأحسه ، كما أنها الأرض الصلبة العمدان ذات المعالم العمرانية والجغرافيا ، التي وقف عندها الرحالة الكبير متأملاً مدققاً النظر ، راوياً لحكايات تدور عندها أو تنبع منها .

(١) المدن المهمة وملاحظتها المميزة :

ومرة أخرى نعود للمدن متأملين ما أضفاه ابن بطوطة على كل منها من نعوت وصفات ، ناظرين الى أهم ملاحظتها العمرانية .

فلقد وصف « بوسة » بأنها « صغيرة حسنة مبنية على شاطئ بحر » وبهذه الصفات التي يمكن فعلاً أن تكون واقعية جداً يعطينا ابن بطوطة صورة لشابة حسنة تقف حاملة على شاطئ .

أما احساس ابن بطوطة بالاسكندرية فيبين في هذه الكلمات : « حرسها الله وهي الثغر المحروس والقطر المانوس ، العجيبة الشبان الاصيلة البنيان ، بها ما شئت من تحسين وتحصين ومآثر وميادين ، كرمت مغانيبنا ولطفت معانيها ، وجمعت بين الضخامة والاحكام أما مبانيها ، فهي الفريدة تجلي سناها في حلاها الزاهية بجمالها المغرب ، الجامعة لمفترق الحاسن لنوسطها بين المشرق والمغرب ، فكل بديعة بها اجتلاؤها وكل طرفة اليها انتهاؤها » .

ومن الاسكندرية يسير ركب ابن بطوطة الى دمنهور فيقول : (انها مدينة كبيرة جبايتها كثيرة ومحاسنها اثيرة أم مدن البحيرة بأسرها وقطبها الذي عليه مدار أمرها » ويعني بالجباية الكثيرة المتحصلات الواردة الى بيت المال من مكوس وضرائب ، ولا زالت دمنهور حتى اليوم عاصمة البحيرة . أما أبيار فكانت « قذيمة البناء ، أرجة الأرجاء » ، ووصف المحلة بقوله : (جليلة المقدار حسنة الآثار كثير أهلها جامع بالمحاسن شملها) ، وماذا لو رأى ابن بطوطة المحلة اليوم كاهم مركز صناعي في الشرق الأوسط وآلاف العمال يفدون ويعملون وينتجون .

ومن المحلة سافر ابن بطوطة الى دمياط ، التي رآها مدينة فسيحة الأقطار متنوعة الثمار عجيبة الترتيب آخذة من كل حسن بنصيب سورها

حلوى وكلابها غنم ، وماذا يمكن أن يقال مما يوضح رفاهية مجتمع هذه المدينة ذات السور الحلوى *

ولقد تحدث ابن بطوطة عن مسجد عمرو بن العاص والمدارس والمارستان والزوايا فذكر أن : (مسجد عمرو بن العاص مسجد شريف كبير القدر شهير الذكر ، تقام فيه الجمعة ، والطريق يعترضه من شرق إلى غرب ، وبشرقه الزاوية حيث كان يدرس الامام أبو عبد الله الشافعي ، وذكر أن المدارس بمصر لا يمكن أن تحصى لكثرتها) ، كما تحدث عن المارستان الذي بين القصرين وقال ان محاسنه تعجز الوصف ، وقال عن قرافة مصر ومزاراتها : (لمصر القرافة العظيمة الشأن في التبرك بها وقد جاء في فضلها أثر أخرجه القرطبي وغيره بأنها من جملة الجبل المقطم الذي وعد الله أن يكون روضة من رياض الجنة ، وهم يبنون بالقرافة القباب الحسنة) *

ويعود للنيل ليقول : (انه يفضل أنهار الأرض عذوبة مذاق واتساع قطر وعظم منفعة ، والمدن والقرى بضفتيه منتظمة ليس في المعمور مثلها ، ولا يعلم نهر يذرع عليه ما يذرع على النيل وليس في الأرض نهر يسمى بحرا غيره ، ويذكر قول الله تعالى مستشهدا : (فإذا خفت عليه فالقيه في اليم) ، ولذا سمي النيل باسم البحر ، ويذكر ابن بطوطة أنه ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله (ص) وصل ليلة الاسراء إلى سدرة المنتهى فاذا في أصلها أربعة أنهار ، نهران ظاهران ونهران باطنان ، فسأل عنها جبريل عليه السلام فقال : أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات ، وفي الحديث أيضا أن النيل والفرات وسيحون وجيحون ، كل من أنهار الجنة ، كما لاحظ ابن بطوطة أن مجرى النيل من الجنوب إلى الشمال مخالف لجميع الأنهار ، وقال ان من عجائبه أن ابتداء زيادته في شدة الحر عند نقص الأنهار وجفافها وابتداء نقصه عند زيادة الأنهار ونفها ، ونهر السند مثله في ذلك ، وذكر أن أول زيادته في حزيران « يونية » فاذا بلغت زيادته ستة عشر ذراعا تم خراج السلطان ، فان زاد ذراعا كان الخصب في العام والصلاح التام ، فان بلغ ثمانية عشر ذراعا ضر بالضياح وأعقب الدمار ، وان نقص ذراعا عن ستة عشر نقص خراج السلطان ، وان نقص ذراعين استسقى الناس ، وكان الضرر الشديد ، والنيل أحد أنهار الدنيا الخمسة الكبار وهي النيل والفرات والمجلة وسيحون وجيحون *

وبعد النهر المعجزة يتحدث ابن بطوطة عن الأهرام والبراري فيقول عنها : انها من العجائب المذكورة على مر الدهور وللناس فيها كلام كثير وخوض في شأنها وأولية بنائها ، ويصفها بأنها بناء بالحجر الصلب المنحوت

متناهى السمو مستدير متسع الأسفل ضيق الأعلى كالشكل المخروط ولا أبواب لها ولا تعلم كيفية بنائها ، وحكى عنها حكاية تقول ان ملكا من ملوك مصر قبل طوفان نوح رأى رؤية هالته ، أوجبت عنده انه بنى تلك الأهرام بالجانب الغربى من النيل ؛ لتكون مستودعا للعلوم ولجنة الملوك وانه سأل المنجمين هل يفتح منها موضعا فأخبروه انها تفتح من الجانب الشمالى ، وعينوا له الموضع الذى تفتح منه ومبلغ الانفاق فى فتحه واشتد فى البناء فأتته فى ستين سنة ، وكتب عليها (بنينا هذه الأهرام فى ستين سنة فليهدمها فان الهدم أيسر من البناء) . فلما أفضت الخلافة الى أمير المؤمنين المأمون أراد هدمها فأشار عليه بعض مشايخ مصر ألا يفعل فلج فى ذلك وأمر أن تفتح من الجانب الشمالى فكانوا يوقدون عليها النار ثم يرشونها بالخل ثم يرمونها بالمنجنيق حتى فتحت الثلمة التى بها اليوم ، ووجدوا يازاء النقب مالا أمر أمير المؤمنين بوزنه وأحصى ما أنفق فى النقب فوجدوها سواء فطال عجبه من ذلك ووجدوا عرض الحائط عشرين ذراعا .

ومن الغريب أن يهتم ابن بطوطة بوصف الأهرام وإيراد الحكايات المتواترة عنها ولا يذكر أبا الهول بكلمة ، وربما كان أبو الهول مطمورا آنذاك فى رمال الصحراء .

وينتقل الحديث الى القسطنطينية فيقول انها متناهية فى الكبر يقسمها نهر عظيم الى قسمين ، والنهر عظيم المد والجزر وكانت عليه قديما قنطرة مبنية ونهر يسمى الآن يعبر فى القوارب ، وأول أقسام المدينة اسمه اسطنبول وهو بالعدوة الشرقية من النهر وفيه سكنى السلطان وأرباب دولته وسائر الناس وأسواقه ، وشوارعه مفروشة بالصفايح متسعة ، وأهل كل صناعة على حدة لا يشاركهم سواهم ، وفى كل سوق أبواب تسد عليهم بالليل وأكثر الصنائع والباعة بها النساء . والمدينة فى سفح جبل داخل البحر والكنيسة العظمى فى هذا القسم ، أما القسم الثانى منها فيسمى الغلطة وهو بالعدوة الغربية من النهر .

وقال عن مانستارات القسطنطينية تلك التى تشبه الزوايا عند المسلمين وهى كثيرة يحتفلون ببنائها ويعملونها بالرخاء والفسيفساء . وحينما انتقل ابن بطوطة الى الهند وجد أن مدينة دلهى كبيرة المساحة كثيرة العمارة ورآها آنذاك أربع مدن متجاورات متصلات : احداها المسماة بهذا الاسم دلهى وهى القديمة من بناء الكفار وكان افتتاحها سنة ٥٨٤ هـ ، والثانية تسمى سبرى وتسمى أيضا دار الخلافة ، والثالثة تطلق باسم السلطان ، والرابعة تسمى جهان وهى مختصة بسكنى السلطان محمد شاه ملك الهند .

وعندما ذهب الى الصين صنف مراكبها وسماها فقال ان الكبيرة اسمها جنك والمتوسطة اسمها الزو والصغيرة تدعى ككم والكبيرة تحمل اثني عشر قلعا فما دونها الى ثلاثة ، وقلعها من قضبان الخيزران منسوجة كالحصر لا تحط أبدا ويديرونها بحسب دوران الريح ، ويخدم في المركب منها ألف رجل ووكيل المركب كانه أمير كبير .

ولفت نظره بالقدس المسجد الأقصى الذي يقول عنه انه من المساجد العجيبة الرائعة الفاتحة الحسن . يقال انه ليس على وجه الأرض مسجد أكبر منه وأنه من شرق الى غرب سبعمائة واثنتان وخمسون ذراعا بالذراع المالكية وعرضه من القبة الى الجوف اربعمائة ذراع وخمسة وثلاثون ذراعا وله أبواب كثيرة في جهاته الثلاث ، وأما الجهة القبليّة منه فلا أعلم بها الا بابا واحدا وهو الذي يدخل منه الامام الى المسجد ، والمسجد كله فضاء غير مسقوف الا المسجد الأقصى فهو مسقوف وهو في النهاية فائق من احكام العمل واتقان الصنعة بالذهب والأصيفّة الرائعة وفي المسجد موضع سواه مسقوف .

وكان من الطبيعي أن تلفت قبة الصخرة الشهيرة نظر الرحالة الكبير فيقول انها من أعجب المباني أتقنها وأغريبها شكلا ، قد توافر حظها من المحاسن يصعد إليها في درج رخام ولها أربعة أبواب والدائر بها مفروش بالرخام أيضا محكم الصنعة وكذلك داخلها وفي ظاهرها وباطنها من أنواع الذواقة ورائق الصنعة ما يمجز الوصف وأكثر ذلك موشى بالذهب فهي تنلأ نورا وتلمع لمعان البرق يحار بصر متأملها في محاسنها ويقصر لسان رائيها عن تمثيلها . وفي وسط القبة الصخرة الكريمة التي جاء ذكرها في الآثار ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرج منها الى السماء وهي صخرة صماء ارتفاعها نحو قامة وتحتها مغارة في مقدار بيت صغير ارتفاعها نحو قامة أيضا ينزل عليها على درج . وهنالك شبه محراب وعلى وجه الصخرة شبّاكان اثنان محكما العمل يفلقان عليها ، أحدهما وهو الذي يل الصخرة من حديد بدیع الصنعة والثاني من خشب وفي القبة درقة كبيرة من حديد مملقة هنالك والناس يزعمون أنها درقة حمزة بن عبد المطلب .

ومثلما اهتمت عينا ابن بطوطة الذكيتان بالمشاهد المباركة لمحت مشاهد القدس الشريف ، فتحدثت عن البنية الواقعة بالصدوة المعروفة بوادي جهنم في شرقي البلد على تل مرتفع هنالك ، والتي يقال انها مصعد عيسى عليه السلام الى السماء .

ولقد زار ابن بطوطة مدينة أنطاكية ورآها كثيرة العمارة والدور حسنة البناء كثيرة الأشجار والمياه ، وبعد ذلك تجول ابن بطوطة في ربوع لبنان وتنسم هواء الجبل ، وبعد ذلك ذهب الى دمشق التي قال عنها انها

تفضل جميع البلاد حسنا وتقدمها جمالا وكل وصف وإن طال فهو قاصر عن محاسنها . ولا أبدع مما قاله ابن جبير رحمه الله في ذكرها حين قال انها جنة المشرق ومطلع نورها المشرق وخاتمة بلاد الاسلام التي استقرينها وعروس المدن التي اجتليتها ، قد تحلت بأزاهير الرياحين وتجلت في حل سندسية من البساتين وحلت عن موضع الحسن من مكان المكين وتزينت في صفتها أجمل تزيين وتشرفت بأن أوى المسيح عليه السلام وأمه الى ربوة منها ذات قرار ومعين ظل ظليل وماء سلسبيل تنساب انسياب الأراقم بكل سبيل ورياض يحيى نفوسنا نسيما العليل تتبرج لناظرها بمجنى وتناديهم هلموا الى معرش للحسن ومقبل ، وقد ستمت أرضها كثرة الماء حتى اشتاقت الى الظما . وهكذا ، تستمر قصيدة المديح الطويل حتى تنساب أبيات الشعر في حسنها وبهاثها .

ثم يتحدث ابن بطوطة عن البلد القدسي الشريف المدينة المنورة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن المسجد المعظم وروضته الشريفة فيقول : « ان المسجد مستطيل تحفة من جهاته الأربع بلاطات دائرة به ووسطه صحن مفروش بالحصى والرمل ويدور بالمسجد الشريف شارع مبلط بالحجر المنحوت والروضة المقدسة صلوات الله وسلامه على ساكنها ، شكلها عجيب لا يتأتى وهي مدورة بالرخام البديع النحت الرائق النعت قد علاها تضييع المسك والطيب مع طول الزمان ، وفي الصفحة القبليّة منها مسمار من فضة وهو قبالة الوجه الكريم وهناك يقف الناس للسلام مستقبليّن الوجه الكريم ، وهناك يستديرون القبلة فيسئلون وينصرفون الى أبي بكر الصديق ، ورأس أبي بكر عند قدمي رسول الله ، ثم ينصرفون الى عمر ابن الخطاب ورأسه عند كتفي أبي بكر ، وفي جوف الروضة حوض صغير مرخم في قبلته شكل مجراب يقال انه كان في بيت فاطمة بنت رسول الله ويقال انه قبرها » .

ويحكى ابن بطوطة تاريخ بناء المسجد الكريم بالتفصيل ثم ينتقل الى تاريخ المنبر ووصفه والعاملين به والمجاورين .

ويسير الركب الى مكة ويصفها ابن بطوطة بانها : « مدينة كبيرة مستطيلة في بطن واد تحف به الجبال فلا يراها قاصدها حتى يصل اليها وتلك الجبال المظلة عتيها ليست بمفرطة الشموخ وأبوابها ثلاثة أبواب : باب معلى بأعلامه وباب الشبيكة أو باب الزاهر أو باب العمرة بأسفلها والثالث باب السفلى الذي دخل منه خالد بن الوليد يوم الفتح » . ويحكى ابن بطوطة عن المسجد الحرام فيقول : « انه في وسط البلد متنسح المساحة طوله من شرق الى غرب أزيد من أربعمئة ذراع والكمبة العظمى في وسطه ومنظره بديع ومرآة جميل لا يتعاطى اللسان وصف بدائمه ولا يحيط

الواصف بحسن كماله ، وارتفاع جيطانه نحو عشرين ذراعا وسبقه على
أصعدة طوال مصطفة ثلاثة صفوف ياتقن صناعة وأجلها ، وقد انتظمت
بلاطاته الثلاث انتظاما عجيبا كأنها بلاط واحد وعدد سواريه الرخامية
أربعمائة واحد وتسعون سنارية .

ثم ينتقل الى وصف الكعبة المعظمة الشريفة فيقول : « انها بنية مربعة
ارتفاعها في الهواء من الجهات الثلاث ثمانية وعشرون ذراعا ومن الجهة
الرابعة التي بين الحجر الأسود والركن اليماني تسعة وعشرون ذراعا
وبناؤها بالحجارة الصم » .

ويذكر الحجر الأسود فيرى انه مرتفع عن الأرض ستة أشبار ،
فالطويل من الناس يتطامن لتقبيله والصغير يتطاوّل لتقبيله ملصق في
الركن الذي الى جهة المشرق والجوانب بالحجر مشدودة بصفيحة من الفضة
يلوح بابها على سنواد الحجر الكريم فتجتلي منه العيون سحرا باهرا
ولتقبيله لذة يتنعم بها الفم ويود لآثمه ألا يفارق لثمه خاصية مودعة فيه
وعناية ربانية .

وقبة بئر زمزم تقابل الحجر الأسود وبينهما أربع وعشرون خطوة
وأبواب المسجد الحرام تسعة عشر بابا وأكثرها مفتحة على أبواب كثيرة
فمنها : باب الصفا المفتح على خمسة أبواب ، وباب بني شيبه ، وباب
الخطاطين ، وباب المصابى ، وباب بني عبد شمس ، ويترك ابن بطوطة
الكعبة الكريمة وفي خارج مكة يتلملح الجيول وهو الجبل المائل على الجبابة
والفتية البيضاء ، التي خرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمة عام
الوداع ، ومسجد التيزك الذي يقال ان الرسول استراح عنده والذي منه
اعتقرت أم المؤمنين عائشة في بحجة الوداع . وقد بنيت هناك ثلاثة مساجد
على الطريق تنسب كلها اليها ومن الجبال بمكة : جبل أبي قبيس وهو في
وجه الجنوب ، الذي يقال انه أول جبل خلقه الله تعالى ، والجبل الأخضر ،
وجبل الطير ، وجبل قور في ملزيق اليمن وفيه الغار الذي أوى اليه رسول
الله عند خروجه من مكة .

(ب) الناس والمباني والتقاليد :

هذه هي أهم المدن التي زارها الرحالة ابن بطوطة ، وتلك هي أبرز
ملامحها العمرانية المرتبطة ، تماما ، بعقيدة المجتمع الاسلامي ، التي صورها
في رحلاته ، كما ارتبطت بحياته الاجتماعية وعاداته وتقاليد تميمها ،
المعسل الى الصورة الطبوغرافية التي يتحرك فيها هذا المجتمع الكبير من
الغربي الى أقصى الشرق .

وبعد أن استعرضت هذه المسارح التي يبدع الإنسان فوقها نشاطاته المختلفة ، وجب علينا أن نلتقط - ولو للحظة - الناس في أماكن شتى من هذا المجتمع ، لنثبت من حقيقة عايشة ومستعيشة دوما طالما عاش الشعب الإسلامي العربي فوق هذه الأرض وفي هذه المدن .

رأى ابن بطوطة الناس وعائشهم وتعامل معهم وفهمهم وكتب عنهم ، فتراهم مثلا يتحدثون عن أهل مكة الذين لهم الأفعال الجميلة والمكارم الثابتة والأخلاق الحسنة والإيثار للضعفاء والمنقطعين وحسن الجوار للغرباء . ويعدد الماديات الحسنة فيقول أنه متى صنع أحدهم وليمة يبدأ فيها بإطعام الفقراء والمنقطعين المجاورين ويستدعيهم بتلطف ورفق وحسن خلق ثم يطعمهم .

ويأتي الرجل من أهل مكة إلى السوق فيشتري الحبوب واللحم والخضر ويعطي ذلك للصبي ، فيجعل الحبوب في إحدى قفطيه واللحم والخضر في الأخرى ويوصل ذلك إلى دار الرجل ليهيأ له طعامه منها ، ويذهب الرجل إلى طوافه وحاجته فلا يذكر أن أحدا من الصبيان خان الأمانة في ذلك قط ، يؤدي ما حمل على أتم الوجوه ولهم على ذلك أجر معلومة .

ويستطرد : (وأهل مكة لهم طرف ونظافة في الملابس وأكثر لباسهم البياض فترى ثيابهم ناصعة ساطعة ، ويستعملون الطيب كثيرا ويكتحلون ويكثرون السواك بعيدا الأراك الأخضر ، ونساء مكة فائحات الحسنة بارعات الجمال ذوات صلاح وعفاف وهن يكثرن التطيب حتى إن أحدهن لتببب طابوقة وتشتري بقوتها طيبا ، وهن يقصدن الطواف بالبيت في كل ليلة جمعة فيأتين في أحسن زى وتقلب على الحرام رائحة طيبهن وتذهب المرأة منهن فيبقى أثر الطيب بعد ذهابها عبقا) .

ومن عادات أهل مكة أن يصل أول الأئمة أمام الشافعية ، وهو المقدم من قبل أولى الأمر وصلاته خلف المقام الكبير مقام إبراهيم وجمهور الناس جمعة على مذهبه ، وأذا صلى الإمام الشافعي صلى بعده الإمام المالكي في محراب القبالة للركن اليمنى ، ويصلي أمام الحنبلية معه في وقت واحد ثم يصل أمام الحنيفة .

... وترتيبهم هكذا في الصلوات الأربع ، أما صلاة المغرب فانهم يصلونها في وقت واحد كل امام يصل بطاقتة ، وربما دخل على الناس من ذلك سهو وركع المالكي بركوع الشافعي .

وفي يوم الجمعة يلصق المنبر المبارك على صفح الكعبة الشريفة فيما بين الحجر الأسود والركن العراقي ، ويكون الخطيب مستقبلا المقام الكريم فإذا خرج الخطيب أقبل لابسا ثوب سواد ممتعا بصمامة سوداء وعليه طيلسان أسود ، وكل ذلك من كسوة الملك الناصر ، وعليه الوقار والسكينة

وهو يتهاذى بين رايتين سوداوين يمسكهما رجلان من المؤذنين ، وبين يديه أحد القدمة وفي يده الفرقعة ، وهى عود فى طرفه جلد رقيق مقنول ينفضه فى الهواء فيستج له صوت عال يسمعه من بداخل الحرم وخارجه ، الى أن يقترب من المنبر فيقبل الحجر الأسود ويدعو عنده ثم يقصد المنبر الزمزمى هو ورئيس المؤذنين بين يديه لابسا السواد وعلى عاتقه السيف ممسكا له بيده وتركز الرايتان على جانبي المنبر ، فاذا صعد أول درجة من درج المنبر قلده المؤذن السيف فيضرب تصل السيف ضربة فى الدرج يسمعها الحاضرون ثم يضرب فى الدرج الثانى ثم آخرى فى الثالث ، فاذا استتول فى آخر الدرجات ضرب ضربة رابعة ووقف داعيا بدعاء خفى مستقبلا الكعبة ، ثم يقبل على الناس فيسلم عن يمينه وشماله ويرد عليه الناس ثم يقصر ويؤذن المؤذنون فى أعلى قبة زمزم فى حين واحد ، فاذا فرغ الأذان خطب الخطيب خطبة يكثر بها من الصلاة على الرسول صلى الله عليها وسلم ثم يدعو للأميرين ، واذا فرغ من خطبته صلى وانصرف والرايتان عن يمينه وشماله والفرقة أمامه اشعارا بانقضاء الصلاة .

وحينما يبدو هلال الشهر الجديد يأتى أمير مكة فى أول أيام الشهر وقوادما يحفون به ، وهو لابس البياض معتم متقلد سيفا وعليه السكينة والوقار ، فيسبلى عند المقام ركعتين ثم يقبل الحجر ويشترع فى طواف أسبوع ورئيس المؤذنين على أعلى قبة زمزم ، فعندما يكمل الأمير شوطا واحدا يقصد الحجر لتقبيله ، يندفع رئيس المؤذنين بالدعاء له والتهنئة بدخول الشهر رافعا بذلك صوته ثم يذكر شعرا فى مدحه ومدح سلفه الكريم ويفعل به هكذا فى سبعة أشواط ، فاذا فرغ منها ركع عند المنتزم ركعتين ثم انصرف . واذا حل هلال رجب أمر أمير مكة بضرب الطبول والبوقات اشعارا بدخول الشهر ثم يخرج راكبا . ويحتفل أهل مكة بعمرة رجب احتفالات لا يعمد مثلها وهى متصلة ليلا ونهارا وأوقات الشهر كله معمورة بالعبادة وخصوصا الأول والخامس عشر والسابع والعشرون .

وفى ليلة النصف من شعبان المعظم عند أهل مكة يبادرون فيها الى أعمال البر والى الطواف والصلاة جماعات وأفرادا والاعتزام ، ويجمعون فى المسجد الحرام جماعات لكل جماعة امام ويوقنون السرج والمصابيح والمشاعل ويقابل ذلك ضوء القمر المتلألئ يملأ الأرض والسماء نورا يكررونها عشرا . وبعض الناس يصلون فى الحجر منفردين ، وبعضهم بالبيت الشريف وبعضهم قد خرجوا للاعتزام .

واذا أهل هلال رمضان تضرب الطبول والديادب عند الأمير ويقع الاحتفال عند المسجد الحرام ، بتجديد الحصر وتكثير الشمع والمشاعل حتى يتلأل الحرم نورا ويسطع بهجة واشراقا وتتفرق الأمة فرقا .

وليلة استهلال شوال مفتتح أشهر الحج يوقدون المشاعل ويسرجون المصابيح والشمع ، على نحو فعلهم في ليلة السابع والعشرين من رمضان ، وتوقد السرج في الصوامع من جميع جهاتها ، ويوقد سطح الحرم كله وسطح المسجد الذي بأعلى أبي قبيس ويقيم المؤذنون ليلتهم تلك في تهليل وتكبير وتسبيح والناس ما بين طواف وصلاة وذكر ودعاء ، فإذا صلوا صلاة الصبح أخذوا في أهية العيد ولبسوا أحسن ثيابهم وبأدروا لأخذ مجالسهم بالحرم الشريف وبه يصلون صلاة العيد ؛ لأنه لا موضع أفضل منه .

وفي السابع والعشرين من شهر ذي القعدة تشير أستار الكعبة المشرفة - زادها الله تظليماً - ولا تفتح الكعبة المقدسة من ذلك اليوم حتى تنتفض الوقفة بعرفة .

وفي غرة ذي الحجة تضرب الطبول والدياب في أوقات الصلوات وبكرة وعشية ، إشعاراً بالموسم المبارك ولا تزال كذلك إلى يوم الصعود إلى عرفات ، فإذا كان اليوم السابع خطب الخطيب خطبة صلاة الظهر ، خطبة بليغة يعلم الناس فيها مناسكهم ويعلنهم بيوم الوقفة ، فإذا كان اليوم الثامن بكر الناس بالصعود إلى منى وأمرأ مصر والشام والعراق وأهل العلم يبيتون تلك الليلة بمنى ، وتقع المباحاة والمفاخرة بين مصر والشام والعراق في إيقاد الشمع ، ولكن الفضل في ذلك لأهل الشام ، وفي اليوم التاسع يرحلون من منى بعد صلاة السبح إلى عرفة ، فيمرون في طريقهم بوادي محضر ويهرولون ويستصحب الناس حصايا الجمار ثم ينحدرون ويذبحون ويحلقون ويحلون من كل شيء إلا النساء .

هذه هي العادات والشعائر الدينية في مهبط الوحي وقمة المجتمع الاسلامي مكة .

وفي مصر لمح ابن بطوطة عادات أمراء الماليك في بناء الخوانق (الزوايا) التي يقدم للفقراء فيها ما يشتهون من طعام ، يأخذ الرجل منهم خبزاً وورقه مرتين في اليوم لا يشاركه فيهما أحد ، ولهم كسوة الشتاء وكسوة الصيف ، كما يأخذ الرجل منهم مرتبة شهرياً من عشرين درهماً في الشهر الواحد إلى ثلاثين ، ولهم حلاوة من السكر في كل ليلة جمعة ، والصابون لغسل أثوابهم والأجرة لدخول الحمام والزيت للاستصباح ، ويجلس كل منهم على سجادة . والملاحظة الأولى التي نخرج بها من حديث ابن بطوطة عن الفترة التي قضاها بمصر هو الكرم الذي توضحه الصورة السابقة ، مثلما توضحه أيضاً الحفاوة التي قابل بها كل العلماء في مصر ابن بطوطة حينما سعى اليهم ، والملاحظة الثانية هي استتباب الأمن والنظام حتى أنه عبر عن إعجابه بالنظام الكائن في دمياط

حينما حكى أنه لا يسمح لأحد بالخروج منها إلا بالتصريح المستصدر من الوالي ، فمن كان ذا منزلة رفيعة ، منح جوازا يبيع له الخروج ، على حين توضع علامة على ذراع عامة الناس بمثابة التصريح لهم .

وفي دمشق ، اعتزت نفس ابن بطوطة لوقف الأوقاف لأغراض كثيرة فمنها أوقاف لإعانة الحاجين عن الحج يعطى لمن يحج عن الرجل منهم كفايته ، ومنها أوقاف لإعانة البنات على التجهيز إلى أزواجهن وهن اللواتي لا قدرة لأبائهن على تجهيزهن ، ومنها أوقاف لفكك الأسيرة ، ومنها أوقاف لإبناء السبيل يعطون منها ما يأكلون وما يلبسون ويتزودون ببلادهم ، ومنها أوقاف على تعديل الطرق ورصفها لأن أزقة دمشق لكل واحد منها رصيفان في جنبه يمر عليها المترجلون ويمر الركيان بين ذلك .

ويتحدث ابن بطوطة عن أهل الصين ويذكر عاداتهم في استقبال المراكب وتدوين ما عليها ومن عليها ومنعهم التجار من الفساد ببلادهم ، فكانوا ينزلون المسلمين عند مسلم متوطن أو في فندق معروف ، وإن أراد التسرى اشترى له جارية وأمكن بدايا يكون بابها في الفندق وينفق عليها . وأهل الصين يبيعون أولادهم وبناتهم وذلك ليس عيبا عندهم ، غير أنهم لا يجبرون على السفر مع مشتريهم ولا يمنعون أيضا منه إن اختاروه ، وكذلك إن أراد الزوج تزوج ، أما اتفاق المال في الفساد فشيء لا سبيل إليه ؛ لأنهم يقولون لا نريد أن نسمع في بلاد المسلمين أنهم يخسرون أموالهم في بلادنا لأنها أرض فساد وحسن فائت .

ويقول ابن بطوطة إن بلاد الصين آمن البلاد وأحسنها حالا للمسافرين ، فإن الإنسان يسافر منفردا مسوية تسعة أشهر وتكون معه الأموال الطائلة فلا يخاف على نفسه أو على أمواله ، وترتيب ذلك أن لهم في كل نزل ببلادهم فندقا عليه حاكم يسكن به في جماعة من الفرسان والرجال .

وفي الختام ، يعدد ابن بطوطة محاسن ومساوي أهل السودان ، فيقول عنهم أنهم أبعد الناس عن الظلم وسلطانهم لا يسمح أحدا في شيء منه ، كما أن الأمن مستتب في بلادهم فلا يخاف المسافر فيها ولا المقيم من سارق ولا غاصب ، ومنها عدم تعرضهم لمال من يموت ببلادهم من البيض ولو كان القناطر المقنطرة انما يتركونه بيد ثقة من بني لونه ، وهم يواطبون على الصلوات ويلتزمون بها في الجماعة ويلبسون يوم الجمعة الثياب

البيض الحسن ، ويعتون بحفظ القرآن الكريم ويجعلون لأولادهم القيود
إذا ظهر منهم تقصير في حفظه .

هذه بعض الصور الاجتماعية في مصر والحجاز ودمشق والهند
والسودان والصين ، أوردناها من كل قطر لمحة ؛ لتتبع الحركة الاجتماعية
أمام عيني القارىء ويتأمل مدى حرص المجتمع الإسلامى على الدين الحنيف ،
وكيف برزت الصورة المسلمة ووضحت بأزراء مجتمع كافر يهاب الإسلام
والمسلمين ، وإن عدد فيها ابن بطوطة بعض المساوىء فقد أوردتها كمسلم
ناقد غيور .

وطوى النسيان رحلة ابن بطوطة ، فبلى لم تكن من النثر الفنى
الذى يتوارثه المشتغلون بالأدب العربى عبر القرون ، ومع أنها حفلت
بالحكايات والقصص والأساطير التى تعطى صورة للمجتمع الذى عاش فيه
ابن بطوطة والتى قد تستهوى الناس ، فلم يكن لها حظ من الرواج
والذيع فى القرون التالية ، وأغفلها الكتاب الذين جاءوا من بعده اغفالا
تاماً ، فلا إشارة إليها ، ولا اقتباس منها كما كانت العادة مع أمثاله من
المصنفات .

ويختصر الرحلة فى القرن الحادى عشر الهجرى (السابع عشر
الميلادى) كاتب يدعى البيلونى ، فلا يكون المختصر بأحسن حظاً من النص
الكامل ، فينسى هو كذلك كما نسى الأصل من قبل ، ولكنه يكون بعد
قرن من الزمان الخيط الذى يهدى الى الرحلة ويدل عليها ، فقد عثر على
مخطوطات موجز البيلونى اثنان من رحالة الربع الأول من القرن التاسع
عشر هما زيتسن Seetzen الألماني وبوركهارت Burckhardt البريطانى
ونقلها الى مكتبتى جوتا وكمبردج ، فكان هذا هو بداية اهتمام أوروبا
بابن بطوطة ورحلته ، ومن عجب أن يظل العرب على جهل ببضاعته حتى
تكتشفها أوروبا ، ثم لا يسارعون باستردادها الا بعد سنين طوال .

عرفت أوروبا اذن رحلة ابن بطوطة ممثلة فى الموجز الذى كتبه
البيلونى ، وكان المستشرق كوزجارتن Kosegarten أسبق العلماء
الأوربيين عناية بها ، فدرسها دراسة تحليلية نشرها فى سنة ١٨١٨ م
ومعها ترجمة باللاتينية لثلاثة مقتطفات منها أعطاها عناوين الرحلة الفارسية
Iter Persicum ، والرحلة الأفريقية Iter Africanum ، والرحلة
المالديفية Iter Maldivicum ، ثم جاء من بعده تلميذه ايتز Apetz فدرس
وصف ابن بطوطة لساحل مليبار ونشر دراسته فى سنة ١٨١٩ م .

وفي سنة ١٨٢٩ نشر القس صموئيل لي Rev Samuel Lee في لندن أول ترجمة كاملة لموجز الرحلة باللغة الانجليزية .

وبعد أن تم للفرنسيين الاستيلاء على مدينة قسنطينة الجزائرية ، عثروا على خمس مخطوطات من رحلة ابن بطوطة ، وكان بعض أجزاءها بخط ابن جزئ نفسه ، وكان من بين المخطوطات اثنتان كاملتان . ونقلت هذه المخطوطات بالطبع الى المكتبة الاهلية بباريس ، وعنى اثنان من العلماء الفرنسيين هما دفريمري Defrémery وسبانجيني Sanguinetti بدراستها ، ومقابلة النسخ بعضها ببعض ، ومقارنة نصوصها ، وتمكنا في النهاية من طبع الرحلة كاملة مع ترجمة الى اللغة الفرنسية ومقدمة علمية تحليلية طويلة . ونشرت رحلة ابن بطوطة كاملة في باريس لأول مرة في أربعة أجزاء فيما بين سنتي ١٨٥٣ ، ١٨٥٨ م . ولا تزال هذه الطبعة الباريسية هي أهم طبعت رحلة ابن بطوطة حتى يومنا هذا ، وقد أعيد طبعها أكثر من مرة .

وعن هذه الطبعة الباريسية ، طبعت الرحلة في القاهرة طبعين عربيتين كل منهما في مجلدين ، وظهرت الطبعة الأولى فيما بين عامي ١٨٧١ ، ١٨٧٥ م أي نحو عشرين سنة من ظهور الطبعة الفرنسية ، ثم ظهرت الطبعة الأخرى في سنة ١٩٠٤ . ومن أسف أن الذين نشروا الطبعتين العربيتين لم يحفلوا بالحواشي والتعليقات التي كتبها العالمان الفرنسيان ، ولم يفكروا في نقل المقدمة الوافية التي صدرت بها الكتاب ، واكتفوا بنشر النص العربي دون حاشية أو تعليق .

وكان لظهور الجزء الأول من الطبعة الباريسية في سنة ١٨٥٣ صداة في الأوساط العلمية ، مما أثار اهتمام العالم الفرنسي ارنيست رينان (١٨٢٣ - ١٨٩٢) فكتب عن ابن بطوطة ورحلته دراسة قيمة . وبدأ يعنى بالرحلة كثير من الكتاب ، يدرسونها ويترجمون أجزاء منها الى مختلف اللغات ومنهم كولي Cooley وديفك Devic وديلافوس Delafoss وفيران Ferrand ويول Yule وكوردييه Cordier وكان الأتراك من أسبق الناس اهتماما بهذا الأمر ، إذ كانت بلادهم ما اهتم به ابن بطوطة في رحلته ، وبدأ هذا الاهتمام بمجرد ظهور الطبعة الباريسية كاملة ، ومن ثم شرعت صحيفة « تقويم وقايع » تنشر الرحلة في فصول مسلسللة منذ سنة ١٨٦١ ، ثم ظهور ترجمة تركية كاملة للرحلة في ثلاثة مجلدات من وضع الداماد محمد شريف فيما بين سنتي ١٨٩٧ ، ١٩٠١ .

وفي سنة ١٩١٢ نشر مزيك الجزء الخاص بالهند والصين في هامبورج مترجما الى الألمانية . وفي سنة ١٩٢٧ أخرج الأستاذ فؤاد افرام البستاني في بيروت مختارات من الرحلة في ثلاثة كتيبات . وكان الأستاذ هـ . جب ممن اهتموا برحلة ابن بطوطة فنشر في لندن سنة ١٩٢٩ مختصرا لها بالانجليزية مزودا بكثير من الحواشي العلمية الضرورية ، وذكر في مقدمته التحليلية الوافية أنه يزعم ترجمة الرحلة كاملة ، وقد صدق وعده فشرع منذ سنة ١٩٥٨ يترجم الرحلة ، معتمدا على طبعة ديفريمرى وسانجنتي الباريسية ، ونشر منها حتى الآن جزئين مزودين بالحواشي والخرائط وبعض الصور .

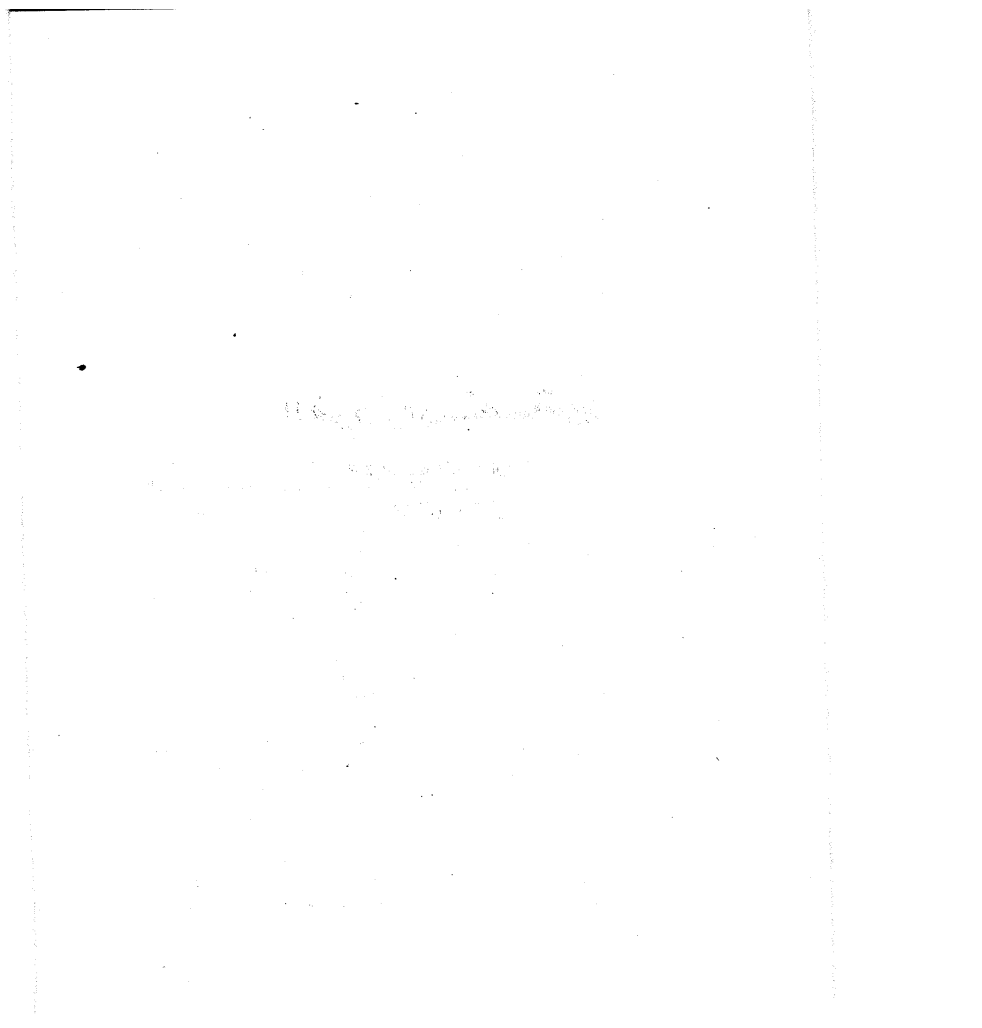
وفي سنة ١٩٣٤ نشر وزارة (المعارف) المصرية مختارات من الرحلة تحت عنوان : (مذهب رحلة ابن بطوطة) قام على تهذيبه وضبط غريبه وأعلامه اثنان من كبار رجالها هما : الأستاذ أحمد الحوامري ، والأستاذ محمد أحمد جاد المولى ولم يهتم الرجلان بأكثر من ضبط الأعلام وشرح بعض الألفاظ ، ولكنهما أضافا الى طبعتهما بعض الخرائط الجيدة التي رسمها وحققها الشيخ محمد فخر الدين مدرس الجغرافيا في كلية دار العلوم ، وقد ظل مذهب رحلة ابن بطوطة لمدة سنوات من كتب المطالعة المقررة على طلبة المدارس الثانوية .

وكان آخر ما ظهر من ترجمات رحلة ابن بطوطة ، ترجمة مجرية نشرها ايفان هريك في براغ سنة ١٩٦١ ، وأخرى ايطالية نشرها جبرييل في فلورنسا في نفس السنة .

الفردوس المفقود

جوت ملتوت

١٦٦٧م

ليس هناك أدنى شك في أن جون ملتون هو أحد
الصور الكبرى في الأدب الإنجليزي ، يجرى بعد دانتي بوصفه
أعظم شاعر لادع في الثقافة الغربية . ان تحفته الرائعة
« الفردوس المفقود » قد عادت اليه بمجد عالمي ما فتى يتضاعف
مع مضي القرون ، كما أن القارئ المعاصر يجد في دنيا ملتون
صورة عظيمة للمأساة الأبدية التي تدور بين المخلوق والمخلوق
وبين الإنسان وقدره .

انقضى عصر اليصابات بأدبه المرح الجذبل الطروب ، فلاحت في الأفق
علام عصر جديد وروح جديد . فها هو القرن السابع عشر قد أقبل ثم
انقصف أو كاد ، وها هي روح التزمت في الحياة والأدب قد ملكت على
النفوس زمامها وانما تجسست تلك الروح وبلغت ذراها في شاعر العصر
جون ملتون .

وقد أجمع النقاد على أن « ملتون » أحد ثلاثة هم أعظم الشعراء
قائمين في الأدب الإنجليزي . وكسبتا معنى بهذا أنك لا تجد بين أدباء
الإنجليز عددا من الشعراء قد يبلغ العشرين ممن يرتفعون في بعض أديهم
إلى الأوج الذي ارتفع اليه ملتون ، وانما نعتي أن ما آداه هذا الشاعر العظيم
من تجسيد روح عصره في شعره ومن الصعود بشعره إلى أوج لم يهبط
منه . لم يتوفر في تاريخ الأدب الإنجليزي كله إلا في ثلاثة : « شكسبير »
و « ملتون » و « وردزورث » . فقد تجد من شعراء عصر اليصابات من
يبلغ في أروع انتاجه مبلغ شيكسبير ، لكنك لا تجد بينهم من يضارعه
في اتساع أفقه ، وفي المحافظة على ما ارتفع اليه : فكل ما أنتجه شعراء
عصر اليصابات تجد له نظيرا عند شيكسبير والمكس صحيح ، أعني أن
لشيكسبير آيات لا يدنو منها شيء مما أنتجه سائر الشعراء في عصره
وهكذا قل في « ملتون » و « وردزورث » .

كان « ملتون » أصدق لسان يفبر عن خواطر عصره كله ، فكانت له
غاية واحدة رئيسية ينشدها كل ما أنشد من الشعر : وبما تلك الغاية
المنشودة إلا بقية عصره وأعني بها أن يقيم الناس برهانا على عدل الله

وحكمته تلك هي غايته التي قصد اليها تلميحاً في شعره كله وأفصح عنها تصريحاً في مطلع «الفردوس المفقود» ، ولكي نفهم روح العصر كانت حيوية جارقة تسود العصر ، حيوية تدفع الانسان الى الانغماس في كل ما يزيده استمتاعاً بالحياة دون أن يجد من العقل أو الضمير ما يكيحه غمغامرات في جوف المحيط ، وتلقف لكل ثقافة جديدة يستخرجها رجال النهضة من أسفار القدماء ، فمهد اليصابات في الأمة هو مرحلة الشباب الفتى الطموح ، فيه تحطيم القيود الذي نعهده من الشباب ، وفيه الأمل الباسم ، وفيه النجدة والنضارة ، وفيه الرغبة الملحة في تحصيل العلم ، وفيه الخروج على معايير الأخلاق ؛ وفيه حب الاستطلاع وركوب المخاطر مما نراه كذلك في فتوة الشباب .

فلما انقضت عن العصر دوافع الشباب ونزواته وذهبت عنه نضارة الشباب وروعه ، أقبل على الناس عهد استيقظ فيه الضمير ليحاسبهم على ما قدمت أيديهم في العهد الذي أدير ، عهد لم يقبل الحياة بكل ما فيها وهو بهذا فرح مقتبط ، بل أخذ يقدر خيرية العمل وشريته قبل أدائه ، عهد أراد فيه القوم أن يحتكوا إلى الكتاب المقدس كما هو بحروفه وألفاظه بغير تأويل وتبريف وذلك هو عهد التزمت الديني الذي كان له شاعرنا جون ملتون لسانه المعبر الناطق .

« جون ملتون » سليل أسرة من أوساط الناس ، ولد في لندن عام ١٦٠٨ وأكمل تعليمه في كيمبردج عام ١٦٣٢ ، حيث درس الآداب القديمة درساً دقيقاً وغادر الجامعة وهو يعرف اللغة العبرية خير معرفة ، كما يجيد من الآداب الحديثة الانجليزي والإيطالي والفرنسي وفضلاً عن ذلك ، فقد برع في الموسيقى واستمد منها لذة وممتعة .

وما لنا نطيل الوقوف عند أبناء حياته كأنه ليس أمامنا خضم من أدبه زاخر ؛ فلهاجته من أوروبا في استعراض هذا التراث العظيم وستقسمه لتيسير دراسته إلى ثلاث مراحل :

١ - المرحلة الأولى :

شعره قبل سنة ١٦٣٩ : كان من أروع شعره الذي أنتجه منذ غادر الجامعة حتى سنة ١٦٣٨ قصيدته « للخروج » أو « الطروب » و « البينروزو » - أو التأمل - ثم مقنعة مشهورة عنوانها « كومنس » وأخيراً قصيدة تعبد من آيات الأدب الانجليزي هي (لنداس) التي رثى بها صديقه « كنج » .

على القصيدتين المتعارضتين « لجرو » و « البينروزو » ، أي الطروب والتأمل يصور لنا العناصر الحياة كما تبدو في حالتين مختلفتين ، يصورها كما تبدو فيمن يستبشر الحياة ويترقب لها ويستترعيه منها اللذات والمباهج

ثم يصورها كما تبدو فيمن يغرق في تفكيره وتامله ويأخذ الحياة من جانبيها الجاد الرصين . وهاتان الحالتان على اختلاف ما بينهما إنما تصوران وجهين لحياة الشخص الواحد ، فليس منّا من لا يطرب للحياة ساعة ثم لا يشهد فيها إلا الجد ساعة أخرى . ففي قصيدة الطروب تلمح الشاعر وهو فرح بمباهج الطبيعة سعيد هنيئاً ، وفي قصيدة التأمل تراه في تفكيره الجاد مثقل الفؤاد مهموم النفس . ولقد كان يظن أن ملتون أراد بالقصيدة الأولى أن يصور لنا الرجل من حاشية الملك في عصره ، وقد كان فارغ القلب لا يرى في الحياة إلا لهواً ومرحاً . وأنه أراد بالقصيدة الثانية أن يصور الرجل من « المتزمتين » الدينيين الذين كان الشاعر واحداً منهم وقد كان لا ينشد في الحياة إلا الجد الذي لا يعرف المزاح والعبث ، ولكن عاد رجل النقد فبينوا أن الشاعر لا يريد بقصيدتيه إلا أن يصور نفسه بوجهيها ، فليس من اللذائذ التي يحتفل لها في قصيدة « لجرو » ما يتنافى مع خلق التزامت الديني الذي عرف به ملتون ، فمباهج النفس في هذه القصيدة هي الربيع ونضارة الصباح وتفريد القبرة وشرق الشمس والرجال والنساء يشتغلون في الحقول ، والقصص يروى بجوار المدفأة في المساء وضجة الحياة في المدينة الشامخة بأبراجها ، والروايات التمثيلية تجري على المسارح .

وأما في قصيدة « البنسروزو » فترى الشاعر بين كتيبه في برج عال منعزل يقرأ الفلسفة والعلم ، وتراه إذا غادر برجه ليمشي فانما يختار الماشي المنعزلة بين الأجراس ويقصد إلى الكنائس التي بنيت على أساس الفن القوطي الجليل ، تراه يلتفت إلى غروب الشمس لا إلى شروقها وإذا انصت إلى تفريد الطير ، فانما ينصت إلى البلبل وهو يغني في جوف الليل . وهكذا يصور لك الشاعر نفسه في حالته لكنه يختار لنفسه الحالة الثانية ويؤثرها على الأولى .

ونختم الحديث عن شعر المرحلة الأولى بكلية عن قصيدة « لسداس » وهي المراثية الرائعة التي يكي بها الشاعر زميله في الدراسة « كنج » ، الذي ابتلعه اليم وهو يعبر البحر إلى أيرلندا .

و « لسداس » قصيدة من الشعر المزيّف (29) ، الذي يحاول فيه الشاعر أن يلبس أشخاصه أثواب الرعاة وأن ينطقهم بحديثهم وأن يجعل الجو كله فواجا بأريج الريف الساذج ، فهو يطلق على صديقه « كنج » اسماً ريفياً هو « لسداس » وهو يشير إلى زمانتهما أيام الطلب في الجامعة . كتب ملتون قصيدة لسداس سنة ١٦٣٧ ، وهو ما يزال في بيت أبيه الذي أوى إليه بعد أن غادر الجامعة ولم يكن بعد قد اشتغل بالحياة العملية ، بل كان يواصل الدراسة بالقراءة وفي العام نفسه ماتت أمه ، فلم يلبث أن ارتحل إلى أوروبا يجوب أقطارها وزار إيطاليا بصفة خاصة والتقى بأعلام

الأدب فيها . وهناك كتب بعض القصائد اللاتينية والإيطالية ثم أسرع بالعودة إلى بلاده ، حين جاءته الأنباء أن حبل الأمور قد اضطرب فيها وهنا تبدأ مرحلته الأدبية الثانية .

٢ - المرحلة الثانية ١٦٤٠ - ١٦٦٠ :

في هذه المرحلة أنتج مؤلفاته السياسية وأدبه النثري وكان من أول ما كتبه بعد عودته إلى لندن رسالة صغيرة « في التربية » نشرت سنة ١٦٤٤ ، وفيها يقترح أن تشمل تربية الناشئ ثقافة عريضة على أساسين : هما الآداب القديمة والمواد التي تنفع في الحياة العملية ، فيدرس الطالب الأدب والفلسفة والسياسة والقانون والطب وفن الحروب ، إذ لا بد أن يعنى في التربية بأجسام الناشئين وعقولهم ونفوسهم على السواء ثم هو يوصي إلى جانب ذلك بالموسيقا التي تبعث البهجة في النفوس .

وكان قبل نشره رسالة التربية قد كتب بضع رسائل دينية يدافع فيها عن عقيدة « المتزمتين » وعقب عليها بمجموعة أخرى من الرسائل الصغيرة تدول حول الطلاق ووجوب تنظيمه ، وذلك على اثر فشله في زواجه فقد كان تزوج من « ماري باول » التي لم يطل بها العهد معه حتى ذهبت في زيارة إلى أبويها وأبت أن تعود إليه .

لكن حماسة ملتون في هذه الرسائل الخاصة بالطلاق سرعان ما فترت ، حين استسلمت له زوجته بعد نفور وعصيان وأنجبت له ثلاث بنات وعاشرته في هدوء ، حتى جاءتها المنية وهي ما تزال شابة في عامها السادس والعشرين .

وننتقل الآن إلى أشهر ما جرت به براعة ملتون نثرا . وأعنى رسالة عنوانها (أريوياجتكا) ، فقد حدث في سنة ١٦٤٣ أن فرضت على النشر رقابة بحيث لا ينشر كتاب جديد إلا إذا أجازته لجنة أقيمت لذلك فقايل ملتون هذا النظام بالمقاومة والتحدى ، ونشر أولى رسائله الخاصة بالطلاق دون أن يستأذن في نشرها الرقيب وزاد في تهكمه بأن أهدى الرسالة إلى البرلمان الذي فرض تلك الرقابة الأدبية ، ثم عقب على ذلك التحدى بنقد صريح وجهه للرقابة في هذه الرسالة التي نحدثك عنها والتي عنوانها « أريوياجتكا » خطبة موجهة إلى برلمان إنجلترا دفاعا عن حرية الطباعة بغير رقابة .

ولنمض الآن مسرعين فلا نقف عند سائر نثره السياسي الذي أخذ يخرج به رسالة بعد رسالة ، والذي أفقده البصر وهو في عامه الرابعع والأربعين ، لنقول كلمة قصيرة في مقطوعاته الشعرية فننتقل بعدها إلى آيته الكبرى « الفردوس المفقود » .

فقد صممت ملتون عن قول الشعر عشرين عاما امتدت منذ عودته من إيطاليا ، حتى عادت الملكية الى انجلترا يعد أن أبعدت عن البلاد حيناً كان يتولى الحكم فيه « كرمول » الذى كان شاعرنا من أنصاره ، صممت ملتون عن قول الشعر خلال الأعوام العشرين التى تفرغ خلالها الى النشر ؛ لأنه أداة أنسب للعراك السياسى الذى شمل البلاد ، صممت شاعرنا عن قرض الشعر الا « مقطوعات شعرية » قالها بهذه المناسبة أو تلك ، وبعض هذه المقطوعات ذاتى يعبر عن حالته الشخصية كالمقطوعة المشهورة التى قالها حين فقد البصر ، وبعض المقطوعات متصل بالأحداث السياسية التى شغلت أكبر جهده وانصرف اليها أكثر نبوغه .

ولما كان عام ١٦٥٨ - وهو العام الذى فقد فيه زوجته الثانية التى أحبها حبا شديدا - مات كرمول رئيس الجمهورية ، فذهبت بموته آمال أنصار الجمهورية ومن بينهم ملتون وما هو الا أن عاد الى البلاد شازل الثانى سنة ١٦٦٠ ، حتى آوى الشاعر الى مكان يختبئ فيه لعله ينجو من الخطر الذى كان لابد أن يحقق بأعداء الملكية وظل فى مخبئه حيناً وأحرقت بعض كتبه علنا ، وبهذا انتهى جهاده السياسى وانصرف بكل مجهوده الى آياته الخالدات .

٣ - المرحلة الثالثة (١٦٦٠ - ١٦٧٤) :

ها قد زالت من الشاعر شواغله السياسية بعودة الملكية الى انجلترا ، فانصرف الى تحقيق أمنية طالما تمنّاها ، وهى أن ينشئ فى الشعر آية خالدة لا يعرف لها بين ما أنتج الشعراء ضريبا فقيم يكتب ؟ يختار « آرثر » بطلا لآيته الكبرى التى اعتزم ان ينهض بانثائها ؟ لقد جال بنفسه هذا الخاطر ثم لم يطل ، ولم يلبث أن اتجه بفكره نحو موضوع قصيدته الكبيرين (الفردوس المفقود) و « الفردوس المردود » ، أما الأولى فتقص ثورة الملائكة على الله ، ثم كيف تم خلق الانسان وأغراؤه وسقوطه طريدا من الفردوس ، وأما الثانية فتصف كيف حاول الشيطان أن يغرى المسيح وهو فى البيداء المقفرة بشتى المغريات لكنه لم يوفق فى اغرائه وخرج المسيح طافرا .

(الدورة الفريدة • الفردوس المفقود)

ونريد الآن أن نقف وقفة طويلة عند « الفردوس المفقود » ؛ لأنها فى آداب العالم درة فريدة .

تقع « الفردوس » فى اثني عشر جزءا ، يمكن تقسيمها الى ثلاث مجموعات فتورة الملائكة وكفاحهم ضد الاله يشغل الأجزاء : الأول والثانى

والثالث ، كما يشغل الشطر الأعظم من الجزئين الخامس والسادس .
وخلق الانسان وشفاعة المسيح له يرد ذكرهما في الجزئين الأول والرابع ،
ثم يشغل جانباً من الخامس والسابع والثامن وايقاع الانسان بالشیطان
ثم عصيان آدم وحواء وطردهما من الجنة هو موضوع الأجزاء الباقية من
التاسع الى الثاني عشر . وهناك خلاصة لهذه الملحة العظيمة .

يستهل الشاعر قصيدته بدعاء يوجهه الى ربة الشعر يستلهمها
الوحي :

ياربة الشعر أنشدینا :
كيف كان من الانسان أول العصيان ؟
ما تلكم الشجرة الحرام وما جناها ؟
فاياك أستعين على نشيدى العصب
الذى أعتزم ألا يلوى فى تحوامه
حتى يخلق صاعداً فوق سماق « اونيا »
ينشد غاية لم يحاولها قبل نشر ولا قصيد

ثم يتجه الشاعر الى المسيح :

وأنت ياذا الروح اليك أنحو
يا من يؤثر على جلاييد المعابد طهر القلب والتقوى .
فأنتى العلم انك أنت العليم
قد شهدت الوجود منذ فاتحة الوجود .

أجل ياذا الروح فانتى ، والفع وطىء دعائى ،
على بهذا المقال الجليل أبلغ شأوا
فأكون للحكمة السرمدية ترجمانا
ولرحمة الله بالانسان برهاننا
ألا حديثنا

عن أبويننا الأولين : ماذا دعاهما
أن يخرجنا على « البارى » فيهويا وأن يعصيا مشيئة الله
لمحظور واحد ؟
انه « الأرقم » الرجيم ثارت غيلته
حقداً وغلا ، فمكر بأم البشر

فقد دعاه الأمل الطامع في العرش والملوكوت
أن يثير في الجنة حرباً وقودها الغرور والفجور
فخاب الرجاء اذ طرح به الله ذو الجبروت
فهوى من السماء يتقد لهيباً ...
وتردى في هاوية ما لها من قرار بها يأوى
مغلولا بصم السلاسل يصطلي النار جزاء ...
وفي قرار مهواه تسع فضاوات *
مما يزرع به الأناسي خطو الليل والنهار
تردى الأتيم هزيلا بصحبة شيعته
يتقلب في حماة الجحيم ...

ورأى ما حوله موحشا قفرا يبابا
ورآه في جب مخيف التهبت جوانبه التهابا
كأنه أتون سحيق مستعر ناره ولا تبعث النور

فهو ما ينفك يصل عذابا مقبلا وطوفانا من حميم
تغذو لظاه شواطئ تذكو أبدا ولا تخبو
فذلك مستقر العصاة كما أراد عدل الاله

وهناك سرعان ما شهد الأتيم رفاق هويه
... .. ورأى الى جواره ... « إبليس »
فاتجه اليه كبير أعداء الله
وهو من سمى في السماء منذ ذلك الحين « شيطانا »
والقى عبارة جريئة دوت في ذلك السكون الرهيب فقال.
« أفانت هو ؟ »
لئن كنت من وشجني به يوما
تبادل العهد واجتماع الرأي والكلمة واتحاد الأمل

فها هي ذى أواصر الشقاء توشح اليوم بيننا فتوحد هلكنا
أرأيت الى أى هاوية أوبنا ومن أى الذرى هويننا ؟
الا أن الله في غضبه ساق الدليل على رجحان قوته ...
ولكننى على ذاك لست بتادم وإن صب علينا « الظافر » القادر

ما استطاع فى صورته من صنوف العذاب
فعزى المصمم لن يحول وان حال منى رونق الاهداب

وماذا اذا فاتنا النصر فى حومة الوغى ؟
فنحن بذاك لا نفقد كل شئ
وهل يكون هزيمنا من له هذا العزم الحديد
والثار السديد والمقت الذى لا يزول ؟
ومن له هذا الجنان الذى لا يلين ولا يحول ؟ ...
فما كان أخسها ضعة
لو أنى جثوت مسترحما وركعت ضارعا ،

خلنثرها على عدونا الالد - بالقتل أو بالختل - حربا عوانا

فلم يلبث رفيقه الجرى أن أجاب :
« مولاي ! وأنت زعيم العديد من العتاة متوجين »
قدمت الى الوغى تحت لوائك « السيروفييم » مدججين

يا وبع نفسى ان ترى جليا هذا الخطيب الرهيب
الذى طوحنا فاشجانا وهزيمنا فأردانا
وأضاع منا الجنة وهويننا به الى هذا الحضيض

لم لا يكون الله قد أبقى على نفوسنا وقوانا
فلم ينتقصها ليشته أذانا ونضطلع بمر العذاب
لكى يرضى فينا غيظه الناقم
أو ليأمرنا بما شاء من فادح الأعمال فنستطيع الأداء ؟
فقد أمسينا له - بحق النصر - عبيدا أرقاء
ان شاء أصلانا النار فى قلب الجحيم
وان شاء سخرنا فى اللج البهيم
فان أحسسنا بالقوة موفورة فأين فى ذلك الغناء ؟
وهل أجد علينا خلود البقاء الا دوام الشقاء ؟

وأخيرا احتشد الملائكة الثائرون وتوسطهم الشيطان وخطب فيهم بعزمه على مقاتلة الله تعالى ، فاجتمعوا يتداولون الرأي فمنهم من يؤيد فكرة القتال ومنهم من يفتدما وأخيرا نهض ابليس - وهو الذى يتلو الشيطان فى رفعه المقام - واقترح رأيا كان قد سبقه اليه الشيطان وهو أن يجاربوا الله فى مخلوقه الجديد وهو الانسان وصادف الاقتراح قبولا لكن نشأت مشكلة وهى : منذا الذى ينهض بعقب البحث عن العالم الجديد الذى فيه الانسان ؟ وعندئذ تطوع الشيطان نفسه أن يأخذ على نفسه هذه المهمة وانفض اجتماع الملائكة الثائرين وانصرف كل الى سبيله فهذا الى رياضة وذاك الى قتال وتآلت الى جدال ، وأما الشيطان فقد شق بجناحيه الطريق الى أبواب الجحيم التسعة تحرسه « الخطيئة » وإينها الميائنه وهو « الموت » وفتحت « الخطيئة » أبواب الجحيم للشيطان فخرج منها طائرا .

هنا يتوجه الشاعر بالقول الى « الضياء » ويرثى العماء : ليتخذ من ذلك مقدمة ينتقل منها الى صورة يصور فيها السماء ويصور حديثا يدور بين « الأب » (الله) و « ابنه » (المسيح) :

عليك سلام الله أيها الضياء الأقدس يا أول ما أنجبت السماء !
أنت الذى تفجر من ذات ساطعة فيضا ساطعا ،
ومن يدري أى نبع سقاك ؟ فقد كنت - يا ضوء -
قبل أن تكون الشمس وقبل أن ترفع السماء ثم جاء أمر الله
فكسوت يا ضوء - كأنك الثوب -

علما نهض من الماء العميق ،
لكنك لم تعد الى عيني اللتين تدوران عينا فى المحاجر
تبغيان منك شعاعا نافذا لكن ليلهما بغير فجر !
كلما حال الحول عادت الفصول والنهار
ليس الى يعود كلا ولا حلو البوادر التى تنبى باقتراب المساء
والصباح

ولا يعود الى رونق الربيع المزدهر ولا ورد الصيف
ولا قطمان الأغنام والماشية ولا طلعة الانسان الالهية
ففى مكان ذلك كله أرى قتاما والظلام السرمدى
يحيط بى فيباعد بينى وبين حياة الناس البهيجة
ويرى الله الشيطان يدنو من العالم فيتنبأ « لابنه » بسقوط الانسان.
ثم يسأله : أين الحب الذى يرضى العدالة الالهية ويخلص الانسان من
زئله ؟ فيجيب الابن :

احشرنى فى زمرة الانسان فى سبيل الانسان .
انزع نفسى عن صندوق وساريجى - مختارا -
هذا المجد الذى يتلو مجدك وفى سبيل الانسان سأموت
راضيا فدع « الموت » ينقض على يفضيته
فلن اظل فى هزيمتى أبدا طويلا .
وبينما الملائكة يرتلون ويسبحون اقترب الشيطان من العالم وأبصر
بالشمس والأرض والقمر فدنا من الشمس ، حيث التقى بأوريل وخاطبه
قائلا :

..... يا أسطح ملائكة السرافيم
نيثنى : أين من هذه الأفلاك المشرقة
قد اتخذ الانسان لنفسه مقاما دائما ؟

فأجابه أوريل :

تلك الأرض مقر الانسان ومقامه وذلك انضوء
نهاره ولولاه لطمسه حالك الليل
وهذا المكان الذى أشير اليه هو الفردوس
هو موطن آدم وتلك الظلال السامقة مسكنه
سمع الشيطان جواب أوريل فانحنى له اجلالا وانصرف ، ويمر شطر
الأرض يملؤه النجاح المأمول ، فلما دنا الشيطان من الفردوس استيقظ
ضميره وارتاع لهول الفعلة الشنعاء التى يقبل على اقترافها فصاح :

يا لشقوتى ! أين أنفت من نفسى ،
نقمة ليست تحد ويأسا لا ينتهى !

فأينما حللت كان جحيما لأنى فى نفسى جحيم ،

ولما اقترب من الفردوس أثرت فيه روعة المكان وجماله ، كما يحدث
لمن يجتازون بسفنهم رأس الرجاء ويتوغلون فى المحيط فتهب عليهم الرياح
من الشمال الشرقى تفوح بعطر التوابل الذى تحمله ، اذ تمر على جزيرة
العرب المباركة فيتلكأون ويترآخون فى السير ، اذ تأخذهم نشوة الأريج
الطائر مع الريح فهكذا أنعش أريج الفردوس فى الشيطان الذى أخذ يقلب
النظر فى صنوف الخلاق ، التى لم يكن له بها عهد وأخيرا وقعت عينه على
الانسان :

اثنان هما أنبل الخلاق صورة مستقيمان ممشوقان ،
..... كأنهما على الجميع سيدان ،

وعليهما جلال اذ في طلعتهما الالهيتين
أشرقت صورة الخالق المجيد
أما الرجل ففيه التأمل وشدة لباس
وأما هي ففيها الطراوة والرشاقة الحلوة الجذابة
..... هكذا مضى الزوجان يدا في يد
أجمل ما يكون الزوجان منذ عرف الحب لقاء الزوجين ،
فآدم خير الرجال منذ نسل الأبناء
وحواء بين بناتها أجمل النساء .

فلما رأى الشيطان آدم وحواء في مثل ذاك الجلال والجمال يسيران ،
أخذته الدهشة للمرة الثانية ، وأخذ يتلون في صورة مختلفة من صنوف
الحيوان ، ودنا منهما لينصت الى حديثهما فعرف من آدم شيئا واحدا حرم
عليهما في الجنة وهو أن يأكلا من شجرة المعرفة ، وسمع حواء وهي تقول
لزوجها انها شهدت صورتها معكوسة في الماء فظننت أنها أجمل مخلوقات
الله بل أجمل من آدم .

..... حتى أمسكت يدي بيدك الرقيقة
فأذعنت وعرفت منذ ذلك الحين
كيف تملو الرجولة برشاقتها وحكمتها على جمال النساء

وأخذ الشيطان يجوس خلال الفردوس وبيننا هو كذلك اذا بأوريل
يهبط على شعاع من أشعة الشمس الغاربة لينذر جبريل - وهو على رأس
الملائكة الحارسين - بأن ملكا يثير الريبة بنظراته قد تسلل الى الأرض
فوعده جبريل أن يكشف أمره قبل طلوع الفجر .

واقبل المساء الساكن وانتشر الشفق في لون الرماد
قلف كل الكائنات بثوبه الهادي
وساد الصمت وأوى الحيوان والطير
الى معشوشب المخادع فاستكن الطير في أعشاشه
وراح في نعاس الا الليليل اليقظان
طلق يغرد طوال الليل أناشيد الغزل
وأخذ آدم وحواء يتحدثان قبل أن يأويا الى مخدعهما فقالت حواء :

حلوة أنفاس الصباح هذا الاصباح ما أحلاه
مع البواكير فائن الطير وما أجمل الشمس !
أول ما نشرت - فوق هذه الأرض الحبيبية -
أشعتها الشرقية على العشب والشجر والتمر والزهر

وهي تتلألا بفطرات الندى ما أمتع عطر الأرض الخصيبة
 بعد الرذاذ الرخى وما أحلى قدوم
 المساء الجميل ثم ما أجمل الساكن
 بطيره هذا الوقور وهذا القمر الجميل
 لكن أنفاس الصباح حين يصبح
 مفتونا بسحر بواكير الطير ولا الشمس حين تشرق
 على هذه الأرض الحبيبة ولا العشب ولا الثمر ولا الزهر
 وهي تتلألا بالندى ولا الشذى بعد الرذاذ
 ولا المساء الجميل ولا الليل الساكن
 بطيره هذا الوقور ولا السير في ضياء القمر
 أو في ضوء النجوم المتلألئ حلو بفكر
 ولكن أين تضىء هذه الأفلاك طيلة الليل ؟ ولئن
 هذا المنظر القاتن حين يأخذ الكرى بمقاعد الأجفان ؟

فيجيها آدم قائلا :

لا بد لها أن تقطع أفلاكها حول الأرض
 وهي اذا لم تشهدها الأبصار في جوف الليل
 فلا تضىء عبثا ولا تظنى أنه بغير الأناسي
 يعوز السماء رادوها وينقص الله حامدوه
 فالوف الملائكة تقطع الأرض سيرا
 في خفاء حين تستيقظ وحين يأخذنا النعاس
 وكل هؤلاء يرون آيات الله ويحمدونه حمدا لا ينقطع
 ان أصبح الصباح أو أمسى مساء

ومضى آدم وحواء الى حيث يقضيان الليل فأرسل جبريل أعوانه ؛
 ليتولوا الحراسة وأمر « أوريل » و « زيفزن » ان يبحثا في أرجاء الفردوس
 عن الشيطان الهارب ، فوجدها جالسا على مقربة من حواء يلون لها أحلامها
 بما يريد فمد « أوريل » رمحه ومسحه به مسا رفيقا ففزع الشيطان وارتد
 الى صورته وسبق الى جبريل الذي أخذ يجادله وكاد يقاتله ، لولا أن تذكر
 الشيطان أنه لا يستطيع النصر في قتال مكشوف ، فلاذ بالفرار وتفرقت
 مع ظلال الليل أحلامها المخيفة ، فسرى عنها كربها ومضيا الى مكان من
 الأرض الفضاء وأخذتا يرتلان ترنيمة الحمد لله .

عندئذ أرسل الله روفائيل من السماء ، لينذر آدم وحواء بالخطر الداهم
 فأنباهما نبا عصيان الشيطان وسقوطه من السماء ، وكيف أعد الشيطان
 عدته للثورة والقتال وأمر جبريل وميكائيل أن يقودا جند السماء في وجه

هذا الناصر ونشب بين الفريقين قتال دام سجلا وفي اليوم الثالث أرسل
الله المسيح في عربة نيقف القتال :

وحل بينهم يحمل في يمينه
عشرة آلاف من قواصف الرعد يرمى بها
الى امام فنزلت في نفوسهم منزل الطاعون
واخذتهم الدهشة فوقفوا لا يقاومون
وطارت عنهم بسالتهم وتهاوى كليل سلاحهم
وفزعوا جازعين لهذا المنظر المخيف
فقدفوا بأنفسهم رؤوسا على أعقاب
من حافة السماء هويا ، وغضبة الله
تشتعل في اثرهم وهم يهوون في هاوية ما لها من قرار

وأندر روفائيل آدم يمثل هذا القضاء يصيب الانسان لو اقترف
جريرة العصيان . ولها كان روفائيل في الفردوس ، لجأ الشيطان الى
التخفى فاختفى سبع ليال ، كان خلالها يتشكل في هيئة الضباب فلا تراه
الابصار ودخل في جوف الحية لأنها أنسب أداة للخداع .

وأقبل الصباح وهم آدم وحواء أن يعمل فاقترحت حواء أن يبعد كل
منهما عن الآخر أثناء قيامهما بالعمل : لأنها إذ يتقربان يتبادلان النظرات
والبسمات والأحاديث ، فيدفع آدم عن وجوب « هذا اللقاء الحلو بين
النظرات والبسمات لأنهما ما خلقا للعمل المضنى إنما أريد لهما أن يعمل
عملا هينا لذيدا .

لكن حواء طمأنته بأنها لن تقع فريسة لخداع العدو المتربص ان
كان ثمة عدو متربص ، وأجابها آدم بأنه يخشى عليها الاغراء وأنهما لو سارا
معا كانا أكثر حذرا وحيلة ، فأبت حواء أن تدعن ومضت وحدها وما هي
الا أن صادفها الشيطان وحيدة فوقف أمامها ، وقد تقمص الحية وأبدى لها
من الاعجاب ما يبديه العابد نحو معبوده وأخذ يخاطبها بلسان الشر :
« يا أميرة هذا العالم الجميل يا حواء الباهرة » فسألت حواء : كيف أمكن
للوحي أن ينطق بلسان الانسان ؟ فأجاب بأنها قدرة استمدتها حين أكل
ثمرة شجرة معينة ، فقد بثت فيه تلك الثمرة عقلا مفكرا وحملته على عبادة
هواء : لأنها « مليكة على الخلق » فطلبت اليه حواء أن يدلها على مكان تلك
الشجرة ذات الثمر العجيب : فأسرع بها الى « الشجرة المحرمة » ولما
ساورتها الوسوس والمخاوف قال :

يا مليكة هذا الكون لا تلقى بالا
الى ذاك الوعيد بالموت لن تموتى

وكنف تموتين ؟ أبا للثمرة تموتين ؟ انها تهيك الطريق
 الى العرفان ؟ أيقنك صاحب الوعيد ؟ انظري الى
 أنا الذى أمسك بالثمرة وذاقها ؟ هانذا أحيا
 بل علوت بحياتى عما أراد لى « القدر »
 لأنى لم أرض بما قسم لى فغامرت طامحا
 أيفلق دون الانسان ما انفتح للحيوان ؟
 أم هل يفضب الله حقدنا
 على هذا العدوان الجميل ؟
 يستحيل على الله أن يصيبك بالأذى ان كان عادلا
 فبأيتها الآلهة البشرية أقدمى كل الثمرة ولا تحجى !
 ووقعت كلمات الشيطان من حواء موقع القبول فأخذت تقول :
 هذه الثمرة الجميلة كتب عليها أن تموت ؟
 ان الموت من هذه الحية ؟ انها أكلتها ولا تزال حية
 وباتت ذات علم تتحدث وتفكر وتدرك
 وكانت بغير عقل حتى أكلت ألنا وحدنا
 خلق الموت أم حرم علينا
 هذا الغذاء العقل حلال للحيوان ؟
 ما هنا شفاء الجميع هذه الفاكهة المقدسة
 جميلة فى مرأى العين وتستثير الذوق
 فماذا يمنعنى أن أدنو لأطعم جسمى وعقلى معا ؟
 قالت هذا وامتدت الى الثمرة يدها الرعناء
 واقتطفتها ثم أكلت
 فإن تكونى قد مللت الإفراط فى الحديث
 ففى وسعى أن أغيب عنك برهة قصيرة
 والاعتزال القصير يدعو الى حلو اللقاء
 لكن شكاً يساورنى ، فانى لأخشى
 أن يلحق بك الضرر
 وتاهت حواء بنفسها عجباً أول الأمر ثم أخذت تتساءل ماذا عسى
 أن يكون وقع ذلك النبأ على آدم ؟ وقالت لنفسها لتخفف من ألمها :
 ربما كنت الآن فى مكان خفى ان السماء عالية
 عالية ! انها قضية لا ترى على هذا البعد فى وضوح
 كل شيء على الأرض وربما كانت الشواغل
 قد صرفت عن رقابتنا
 « حرمنا » العظيم

ولكن أية صورة أبدو لآدم ؟ أنبيته
بما اعترائني من تغير ؟
ماذا لو كان الله قد رآني
فجاءني الموت تباعا ؟ اذن فمصيبي الى فناء
ويزوج آدم من حواء غيري
ويحيا معها في نعيم أما أموت !
ويحي ! لقد حزمت أمري اذن لقد اعتزمت
أن يقاسمني نعيمى وشقوتى
انى أحبه حبا يجعلنى أحتمل الموت فى صحبته
وبغيره لا أطيق الحياة
..... وآدم عندئذ
ينتظر عودتها فى شوق وضفر لها
اكليلا من أحسن الزهر ليزين جدائلها
لكن جاءت حواء وعلم منها عصيانها فوقف واجما وسقط من يده
الأكليل الذى ضفره لحواء ثم التفت الى حواء وأخذ يسرى عنها :
قد لا تموتين
فما أحسب أن الله وهو الخالق الحكيم
- رغم وعيده - سيعمل جادا على فناءنا
ونحن زهرة خلقه
وعلى أية حال فقد وصلت مصيرك بمصيبي
واعتزمت أن أقاسى ما تقاسين من قضاء
فلو دهمك الموت كان الموت لى كالحياة
وناولته حواء الفاكهة المغرية الجميلة فلم يحجم عن أكلها ، مع أنه
يعلم وخيم العواقب ولم يكن مخدوعا كما كانت حواء لكن كيف له أن
يقوم سحر المرأة ؟ وسرعان ما أحس كلاهما الندم على فعلته واختفيا فى
الغابة وتدثرا بأوراق الشجر وأخذا يبيكان ويوجه أحدهما اللوم للآخر
فصاح آدم :
هلا أصغيت لكلماتي ولبثت
معي - كما رجوتك - حين تمكنت
منك تلك الرغبة العجيبة فى التحوال هذا الصباح المنكود !
ثقلت حواء :
ولو بقيت أنت على رأيك ثابتا
لما زلت ولا زلت معي

وعاد ملائكة الحراسة الى السماء فقال الخطي ليلفوا فشلهم ، تعلموا
من الله أن القضاء محتوم وأرسل « ابنه » الى الأرض ليحاكم الزوجين ولينزل
بهما العقاب : لعنتين هما : العجل والموت ، ومن ناحية أخرى ، اتخذ الشيطان
« الخطيئة » و « الموت » معينين له علي الأرض .

وتاب آدم وحواء فاستجاب لهما الله وأرسل اليهما ميكائيل : ليعلم
أن الموت لمن يقع عليهما حتى يكمل التوبة ، اما الفردوس فلن يعود لهما مقرا
فأخذت حواء تنظر الى الفردوس بعين ياكية واستسلم آدم لعباته .

وآن أوان الخروج فهبط آدم وحواء الى الأرض وأخذوا يضربان في
أرجائها بدا في يد يسيران بخطو وثيد ...

مبحث في العقل الإنساني

جون لوك

١٦٩٠ م

حياة لوك وأهميته في تاريخ الفكر الانساني

حياة الفيلسوف

ولد جون لوك في رنجتون بمقاطعة سومرست في ٢٩ أغسطس سنة ١٦٣٢ ، بانجلترا أثناء حكم الملك شارل الأول ، وكان أبوه محاميا من جماعة البيوريتان (المتطهرين) . اشترك في صفوف البرلمان حين اندلعت الحرب الأهلية (٥٠) ولم يكن الابن الصغير جون لوك يتجاوز العاشرة من عمره - فكانت هذه البيئة المكافحة التي نشأ فيها لوك ، من أكبر العوامل التي أدت الى تفتح ذهنه على بعض الأفكار السياسية السائدة في ذلك الوقت . وتوجيه نظره الى الاشتغال بالسياسة فيما بعد بحيث جعلت منه بعد ذلك فيلسوف الحرية لا في انجلترا وحدها بل في أوروبا كذلك .

وقضى لوك فترة طفولته في سومرست حتى بلغ الرابعة عشرة - ثم أرسل الى مدرسة وستمنستر في سنة ١٦٤٦ - واستمر بها حتى التحق بجامعة أكسفورد في سنة ١٦٥٢ .

ومما هو جدير بالذكر أن لوك لم يتأثر كثيرا بالمناهج التي كان يدرسها في وستمنستر ، والتي كانت تتلخص في دراسة القواعد والترجمة المتعلقة باللغتين اليونانية واللاتينية ، كما أنه لم يحب ذلك النظام المقاسي الذي كان يسود المدارس الانجليزية في ذلك الوقت وراح ينتقده ويحاول أن يضع أساسا جديدة لتربية تقوم على شيء من الحرية والرونة . وقد وصف لوك تلك الطريقة القديمة ومقترحاته لتربية أخرى جديدة في كتابه (أفكار عن التربية) عام ١٦٩٣ .

كما خاب ظنه كذلك حين التحق بجامعة أكسفورد لدراسة الفلسفة ، اذ وجدها خليطا من فلسفة القرون الوسطى والفلسفة الأرسطية - ممزجة ببعض العبارات الفاضلة والمشكلات المبهمة - ومع ذلك ، فقد استمر في دراسته للفلسفة ، ولم يكن مرجع اهتمامه بها الى دراسته الأكاديمية في أكسفورد - انما الى قراءاته الشخصية وخاصة لديكارت - الذي وجد في كتاباته الواضحة وأفكاره السهلة الدقيقة نوعا من الثورة على تلك الفلسفة

المدرسية القديمة ، التي لم تكن لتشبع العقل أو ترضيه ، والتي جعلته يوقن أن الفلسفة يمكن أن تكون شيئا أكثر من مجرد التحدث بالفاظ ضخمة برفافة أو عبارات صعبة لا يمكن فهمها .

واستمر في دراسته الفلسفية في أكسفورد . مع قراءاته الخاصة مدة أربع سنوات ، حصل بعدها على درجة البكالوريوس عام ١٦٥٦ ، ثم على درجة الماجستير في الفلسفة بعدها بعامين ١٦٥٨ ثم عين عام ١٦٦٠ محاضرا في الفلسفة اليونانية وفلسفة الأخلاق في مدرسة الكنيسة بأكسفورد ، مع استمراره في متابعة دراسته للمنطق الأرسطي وللميتافيزيقا ، متزودا بدراسة التاريخ والفلك والطبيعة وبعض اللغات .

وفي تلك الأثناء اجتذبت العلوم الطبيعية انتباهه واهتمامه ويبدو ذلك الاهتمام من صداقته لأكبر علماء عصره مثل اسحق نيوتن وبويل . كما بذل لوك مجهودا كبيرا في دراسة الطب واستطاع أن يحصل على درجة علمية من أكسفورد عام ١٦٧٥ ، تؤهله لممارسة الطب عمليا وبدأ بممارسته فعلا من حين لآخر - إلا أنه لم يشتغل به مهنة أساسية ولا بطريقة منتظمة أو دائمة .

ومما يروى عنه أنه أنقذ حياة صديقه لورد شافتسبري بواسطة عملية جراحية أجراها له . وكان هدفه من دراسة الطب هو الرغبة في تطبيق الطريقة التي كان يستخدمها كثير من العلماء أمثال جاليليو ونيوتن وبويل في العلوم الطبيعية على الأمراض التي تصيب الإنسان ، إلا أن لوك استطاع أن يتبين اتجاهه الحقيقي الذي لم يكن الدين ولا الطب ولا السياسة بل الفلسفة .

هذا عن حياة لوك الدراسية والعلمية ، أما عن حياته العملية فكانت خصبة فيها كثير من النشاط والتغيير - حياة ديناميكية فعالة لم يكتف فيها بتعلم الفلسفة ولا بدراسة الطب ومزاولته من حين لآخر ، بل كانت له في الميادين السياسية والاقتصادية والتربوية جهود واضحة تبلورت في شكل مؤلفات قيمة تشرح رأيه وتعتبر عن وجهة نظره الإصلاحية ، فيما يتعلق بمشكلاتها .

ويرجع سبب اهتمام لوك بالسياسة والتنظيم الاجتماعي الى ظروف حياته التي نشأ فيها .

ثم كانت الفرصة التي أتت له بعد ذلك للاشتغال بالسياسة عمليا حين أرسل سكرتيرا لبعثة دبلوماسية ، تحت رئاسة سير والتر فيم عام ١٦٦٥ الى حاكم براندنبرج يعرضون عليه التحالف معهم أو الوقوف على الحياد في حرب هولندا ، فابتدأ وعيه يفتتح على أفكار جديدة لم تكن له بها خبرة من قبل .

الا ان التأثير المباشر الذي اثر في لوك وجعله يشعر بالحاجة الى تكوين أفكار واضحة واتجاهات محددة ومفاهيم أساسية لتنظيم اجتماعي وسياسي جديد يقوم على الحرية - كان يرجع الى صحبته وعمله مع لورد آشلي - الذي عرف بعد ذلك باسم لورد شافتسبري ، والذي كانت له مساهمة كبيرة في مبادئ السياسة والأخلاق - وكان يعتبر من أكثر الأشخاص تأثيرا في الحياة السياسية في إنجلترا ، أثناء حكم شارل الثاني ، وذلك لإكراهيته العميقة للاستبداد بكل أنواعه سياسيا كان أم فكريا أم دينيا ، وقد انتقلت كراهيته تلك بدورها الى صديقه لوك الذي أصبح بمثابة المدافع عن الحريات في المجتمع الإنجليزي

إلا أن الدفاع عن الحرية لم يكن أمرا هينا في ذلك العصر ، اذ لم تكن مناصرة الحرية ، اذ ذاك ، تفسر إلا بمعنى الإباحية في السياسة والدين وكان حتما على أتباعها أن يلاقوا اثنين كلاًهما من : فاما النقي والتشريد ، واما القتل ، ولكن لوك استطاع أن يظل في إنجلترا زمنا طويلا رغم مبادئه الحرة بفضل حماية ومساعدة صديقه لورد شافتسبري

ثم سافر لوك الى فرنسا عام ١٦٧٥ حين بدأت صحته تسوء وظل يتردد بين مونبلييه وباريس وبقية أجزاء فرنسا مدة أربع سنوات ، قابل خلالها كثيرا من الأصدقاء والفلاسفة مثل مالتزانس وبرنيه ، أحدهم تلامذة الفيلسوف الفرنسي جسندي وتوماس هوبرن الذي أصبح فيما بعد إيرل أوف بيروك والذي أهدي إليه كتابه « مقالة في العقل البشري »

ثم رجع الى إنجلترا وظل يمارس نشاطه الفكري والسياسي ، بمصاحبة صديقه لورد شافتسبري الذي قبض عليه وحوكم بتهمة الخيانة العظمى ففر هاربا الى هولندا حيث مات هناك .

في تلك الأثناء أحس لوك بأن موقفه في إنجلترا أصبح مهددا : لأن الشخص الذي كان يعتمد على مساعدته وحمايته إنهم بالخيانة ومات - فأنز أن يتبع نفس الطريق الذي سار فيه صديقه من قبل وحرب الى هولندا عام ١٦٨٣ ، التي كان يسودها في ذلك الوقت نوع من التسامح والحرية بالعبادة لبقية أجزاء أوروبا .

إلا أن هذه الحرب لم تحقق له الهدوء والاستقرار الذي كان يشده ، خاصة بعد ان وضعت الحكومة الإنجليزية اسمها في القائمة السوداء وطلبت تسليمه أو طرده - فاضطر الى التستر والتخفي تحت اسم مستعار هو دكتور فان درلندين .

ولم يستمر هذا التخفي طويلا : لأن أصدقاءه في إنجلترا بذلوا أقصى جهدهم لمساعدته وطلبوا عفو الملك جيمس الثاني عنه ، الذي وافق فعلا

— إلا أنه رفض هذا العفو وأرسل إلى صديقه إيرل أوف إمبيروك ، مبينا له أسباب ذلك الرفض ، قائلا إن العفو لا يصدر إلا عن جريمة بينما هو لم يرتكب جريمة — لأن الدفاع عن الحرية لا يعتبر كذلك ، وفضل البقاء في هولندا ، حتى يتمكن كذلك من مواصلة كتاباته التي لم يكن قد ظهر منها شيء له أهمية كبيرة حتى ذلك الوقت ، ١٦٨٦ ، الذي كان قد بلغ فيه الرابعة والخمسين من عمره .

وفي تلك الأثناء ظهرت بوادر الثورة ضد الملك جيمس الثاني آخر ملوك أسرة استيوارت الاستيدادية الذي كان مكروها من الشعب ، لإعلانه مذهبه الكاثوليكي صراحة ولتمسكه بنظرية حق الملوك المقدس في الحكم .

فبدأ لوك نشاطه وانتقل إلى روتردام حيث كان يقيم وليم أورانيج — الذي أبحر عام ١٦٨٨ إلى إنجلترا واعتلى هو وزوجته العرش الذي تركه جيمس الثاني وهرب إلى فرنسا . ونجحت الثورة الانجليزية وتحقق حلم جون لوك بزوال الطغيان وأصبح الطريق أمامه مهذا للعودة إلى الوطن ، فرجع إليه وهو أسف لفراقه هولندا وأصدقائه فيها .

وبفوز الأحرار في إنجلترا بالنصر والغلبة ، وباعتلاء وليم أورانيج الحكم الذي عرف بعد ذلك باسم وليم الثالث — أصبح للوك مركز مرموق في إنجلترا ، باعتباره فيلسوف الثورة والأب الروحي لها والمبشر بمبادئها ، وقد عرض عليه الملك وليم أن يكون سفيرا لإنجلترا لدى حاكم براندنبرج أو في بلاط فيينا . ولكنه اعتذر عن عدم قبوله ذلك المنصب لسوء حالته الصحية وأثر قبول منصب آخر هو مستشار التجارة والمستعمرات في إنجلترا حتى عام ١٦٩١ ، حين اعتزل الخدمة وأوى إلى منزل أصدقائه أسرة ماشام (٥١) .

ثم عاد فقبل مرة أخرى عام ١٦٩٦ نفس المنصب السابق لمدة أربع سنوات ، اضطر بعدها حين سمته صحته إلى الاعتكاف في الريف الهادئ . في صحيفة آل ماشام حتى توفي في ٢٨ أكتوبر عام ١٧٠٤ .

كانت هذه حياة لوك الفيلسوف السياسي الثائر ، أما عن لوك الإنسان فكان شخصا مخلصا لمبادئه و متمسكا بها مدافعا عنها عاملا على تنفيذها في شيء من التصميم الواعي وفي شيء من الحزم والتفعل ، متمسكا بقيم خلقية عالية ومفاهيم إنسانية واسعة على درجة كبيرة من الذكاء الذي ساعده على تفهم مجتمعه وألوان الاستبداد والاضطوط الموجودة فيه وعلى معرفة الاتجاهات التطورية الجديدة في المجتمع ، وبلورة هذه الاتجاهات في مؤلفاته المتعددة وعلى وضع مقترحات سريعة فعالة : كمعالجة تلك الأوضاع ومحاولة تغييرها بشيء من السهولة والرونة .

وكان لوك مشغوفا بالقراءة لدرجة أن البعض يميل الى الاعتقاد بأنه كان من أكثر رجال عصره ثقافة وعلمًا ، الا أنه كان مع ذلك متواضعا لا يحب الظهور - يكره تماما من يتشدد بالفلسفة بدون فهم أو من يجد لذة في انتقاء المناصب القريبة أو القامضة فيها ، بغية اجتذاب انتباه الناس .

كما كانت لوك شخصية قوية صهرتها خبراته وتجارب المتعددة ، بحيث أثرت فيمن حوله من الأفراد والأصدقاء حتى لقد شهد له جميع معاصريه بالاخلاص للحق والتفاني في سبيل الحرية ، كما عرف بالاعتدال والحكمة .

وليس أدل على حبه للحق واخلاصه له من رسائله التي كان يرسلها الى أصدقائه . فذكر مثلا في خطاب له الى مولينو أن ما جعل من كتاباته ومؤلفاته شيئا ذا قيمة ، هو أنه لم يكتب لأى غرض آخر سوى الحق ، كما ذكر في خطاب له الى كولينز أن الشيء الوحيد الذى يمكنه أن يفخر به هو أنه يحب الحق بكل اخلاص ويبحث عنه دائما ، سواء أكان ذلك يسر البعض أم لايسرهم .

الا أن هذا لا يدل على أنه كان بعيدا عن الناس غير مهتم بهم أو مبال بهمشاعرهم ، لأنه كان على العكس يحب الناس ، الا أن حبه للحق كان أكثر - ويرجع ذلك الى أنه بطبيعته متقد العاطفة ولكن بلا انطلاق ؛ لأنه يعلم - كما يروى بيير كوست - كيف يسيطر على احساساته ويضبط عواطفه .

وتتجلى هذه الاحساسات مع أصدقائه من الأطفال والبالغين على حد سواء فالأطفال كانوا يعتبرونه بمثابة الوالد الثالث لهم (أى بعد الوالدين) ، أما أصدقاؤه الكبار فكانوا يعتزون بصداقته .

وأكثر ما يظهر تقدير لوك لمعاطفة الصداقة ان أغلب مؤلفاته كانت اما بوحى من مناقشاته مع الأصدقاء ، أو مهاداة اليهم . فكتابه (بحث فى العقل الانسانى) كان نتيجة لمناقشاته لبعض الزملاء فى احدى الأمسيات وخطابه عن التسامح كان مرسلًا الى صديقه ليمبورخ - وكتابه « أفكار عن الحرية » كان فى حقيقته خطابات مرسله الى صديقه كلارك - وكما يروى البعض أن نقده للكتاب المقدس كان نتيجة لمناقشاته المتعددة مع السيدة ماشام .

وكان يغلّب عليه الحرص والتسامح والصبر والهدوء - يعتقد الى حد كبير يصل الى درجة الايمان بالعقل الانسانى ويكره كراهية متصلة كل اشتداد فى أية صورة من صورة - متشيعا مناصرا للحرية فى كل ميادينها وبكل أشكالها .

أهميته في حركة التنوير :

إذا كان مؤرخو الفلسفة يعتبرون كتاب (مبحث في العقل الإنساني) للوك بمثابة أول محاولة منظمة لفهم المعرفة البشرية وتحليلها للفكر الإنساني وعملياته وطبيعته - فلنا الحق كذلك في القول بأن أهمية لوك لم تكن مقصورة فقط على ميدان الفلسفة ، بل تمدته وانتقلت بطريقة طبيعية إلى ميدان السياسة والتنظيم الاجتماعي .

فحركة التحرير الكبرى التي سادت أوروبا في القرن الثامن عشر - لم تكن سوى امتداد طبيعي لفلسفة لوك - تلك الفلسفة التي كانت تقوم على احترام القيم الإنسانية والحرية الفردية ، سواء في الدين أم الفكر أم السياسة وتنادى بتحرير الفرد الذي كان قد انطست شخصيته ، في ظل من استبداد الكنيسة وتلاشت حقوقه وانصهرت في نار من طغيان الملوك وتمصيفهم فأصبحت حياته كلها واجبات بلا حقوق .

فقد كان لوك نصيراً لسيادة الشعوب ، ولما كانت هذه الشعوب مكفولة من أفراد ، فانه من الواجب أن يستمتع كل فرد منهم بكافة حقوقه وأصمها حق الحياة وحق الملكية الخاصة وحق الحرية . وهذه حقوق تقوم على الإنتاج كما يقول لوك وليست منحة من الحكام أو الملوك .

وكل فلسفة تنادي بالفرد تقتضي الحرية : لأن الحرية هي الشخصية والشخصية هي أساس الفردية .

هذه الصرخة المدوية التي أطلقها لوك في إنجلترا في القرن السابع عشر تجاوزت أصدائها في أوروبا كلها - وكان لها تأثير مباشر في نجاح الحركات التحريرية التي قامت بها الملايين المكافحة والشعوب ، التي كانت تسخر لخدمة الاستقلال والقطار الاجتماعي والاقتصادي والديني .

فكان لها تأثير مباشر مثلاً في نجاح الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر ، وذلك نتيجة لتأثير آراء لوك في فلاسفة التحرير الفرنسيين مثل فولتير ومونتسكيو وجان جاك روسو .

فقد تبني فولتير أفكار لوك عن الحرية والتسامح وظل طوال حياته يهاجم كل تعصب وخاصة الديني منه وينادي بالحرية .

بينما أخذ مونتسكيو عن لوك نظريته في فصل السلطات وأخذ روسو عن نظرية العقد الاجتماعي .

إلا أن أهمية لوك وتأثيره السياسي لم يقتصر على فرنسا ولا أوروبا فقط ، بل تعدتها كذلك إلى أمريكا - إذ أنه يعتبر مصدر التفكير السياسي الذي ساد الولايات المتحدة أبان ثورتها - وهو الفيلسوف الذي أخذ عنه قادة الثورة الأمريكية أفكاره حين وضع وثيقة الاستقلال .

حين نادت الثورة الأمريكية بحرية العرد الشخصية ، إنما كانت في الواقع تردّد نفس انغام الحرية التي طالما ردّدها لوك وفار من أجلها ، والتي تبلّورت بعد ذلك في المناذاة بالديمقراطية باسم الحرية والمساواة وظهرت في شكل مقالتيه في الحكومة المدنية ، والتي ظهرت في آراء جيفرسون وتوماس بين وفي نص وثيقة الاستقلال الأمريكية تلك الوثيقة التي لم يكن مضمونها من ابتكار واضعها - بل كانت مجرد تعبير عن آراء جون لوك وذلك بنص اعتراف جيفرسون أحد المشتركين في إعلانها حين قال انه لم يشعر بضرورة تدعو الى ابتكار أفكار جديدة لم يسبق اليها .

أهميته في تاريخ الفلسفة :

ترجع أهمية لوك في تاريخ الفلسفة الى عدة اعتبارات أهمها :

١ - أنه يعتبر أول من وضع مشكلة المعرفة بمعناها المعروف لدينا الآن تقريباً موضع البحث والتعميق - وليس هذا معناه ان هذه المشكلة لم تكن معروفة في الفلسفة من قبل ، إنما معناه أننا لا نكاد نلاحظ قبل لوك أية محاولة جدية واضحة لدراسة مسائل المعرفة دراسة مستقلة منظمة .

٢ - وانه وجه انظار الناس في عصره ، لكي يفكروا بطريقة أكثر تعمقاً في المشكلات التي كانوا يتناولونها من قبل بطريقة سطحية وخاصة مشكلات المعرفة من حيث أصلها ومداهها ودرجة اليقين بها . وانه بين أوجه النقص في طريقة التفكير القديمة التي كانت تدرس وتعالج بها المشكلات الفلسفية وتساءل عن مدى تقبل الناس لبعض الأحكام كما لو كانت شيئاً مسلماً بصحته مثل المبادئ الفطرية التي كانت في نظرهم واضحة بذاتها لا تحتاج الى دليل او برهان على صحتها .

٣ - وانه قدم لمعاصريه دراسات مهمة وقيمة وخاصة في التفرقة بين الصفات الأولية والصفات الثانوية وتحليل فكرة الجوهر - وتحليل اللغة ومعاني الكلمات .

٤ - انه طبق الاتجاه التجريبي في الفلسفة على بحثه في نظرية المعرفة بالذات .

٥ - كما ترجع أهميته كذلك في تاريخ الفلسفة الى المنهج الذي استخدمه في بحثه لنظرية المعرفة ، اذ أنه اضطر لاتجاهه التجريبي ، فلم يستخدم في أبحاثه الفلسفية منهجاً آخر غير المنهج القياسي الذي كان

ساندا في الفلسفة القديمة ، فحاول أن يطبق في كتابه « مقالة في العقل البشري » ، المنهج الاستقرائي على أصل المعرفة الانسانية . وكان هذا الاتجاه منه جديدا : لأن المنهج الذي كان متبعاً منذ القدم في الفلسفة كان منهجا استنباطيا ... ثم بدأ تطبيق المنهج الرياضي في الفلسفة منذ ديكارت .

والمنهج القياسي منهج هابط من العام الى الخاص - من الكليات الى الجزئيات ، بينما المنهج الاستقرائي على عكس المنهج صاعد يصعد من الخاص الى العام - من الجزئيات الى الكليات لذلك ، فالمنهج الأول يناسب الاتجاه العقلي الذي يضع أمامنا قضايا عامة مسلما بصحتها ، أو أحكاما أولية صادقة بذاتها ويقيس بناء عليها كل ما يصادفه من قضايا جزئية ، بينما المنهج الثاني يناسب الاتجاه التجريبي العلمي الذي يبدأ بملاحظة الجزئيات ويستنتج منها قوانين عامة تشملها وتنطبق عليها .

فاذا كان التفكير العلمي هو السائد في ذلك الوقت ، وإذا كان ذلك المنهج هو الذي أثر فيه تأثيرا كبيرا - فاننا نستنتج من ذلك أن تطبيق لوك للمنهج الاستقرائي في الفلسفة ، كان نتيجة لتأثره بالتفكير العلمي وصيغته التي سادت الفكر الانساني في ذلك الوقت ، بل وما زالت حتى عصرنا الحاضر .

★ ★ ★

قائمة بأهم مؤلفات لوك مرتبة ترتيبا زمنيا

1. Draft A. ١٦٧١

وقد نشرت المسودة الأولى من « المقالة في العقل البشرى » عام ١٩٣٦
يعنوان :

An Early Draft of Locke's Essay, together with excerpts from his journals.

Edited by : Aaron and Gibb, Oxford, 1936.

كما نشرت المسودة الثانية للمقالة عام ١٩٣١ بعنوان :

2. Draft B.

An Essay concerning the Understanding, Knowledge, opinion and assent.

Edited by : Benjamin Rand, Harvard- 1931.

سنة ١٦٨٩

رسالة في التسامح :

3. Epistola de Tolerantia ad Clarissimum Virum.

وقد ترجم الى الانجليزية في نفس العام ١٦٨٩ بعنوان :

A Letter Concerning Toleration (Translated by W.M. people, edited by : Awansham and Churchill).

كما كتب لوك رسالتين أخريين في التسامح ظهرت احدهما باسم :

رسالة ثانية في التسامح

A Second Letter Concerning Toleration

طبعة أونشام وتشرشل عام ١٦٩٠ .

وظهرت الأخرى بعنوان :

رسالة ثالثة في التسامح

A Third Letter for Toleration

طبعة أونشام وتشرشل عام ١٦٩٢ .

كما ظهر جزء من الرسالة الرابعة التي مات قبل أن يكملها في
مجموعة المؤلفات التي نشرت بعد وفاته
Posthumous Works
عام ١٧٠٦ •

سنة ١٦٩٠

4. Two Treatises of Government مقالتان في الحكومة المدنية

وقد ظهرت لها طبعة ثانية عام ١٦٩٤ •

سنة ١٦٩٠

مقالة في العقل البشري •

5. An Essay Concerning Human Understanding.

Eliz. Holt, Thomas Basett

وقد نشر الطبعة الأولى كل من

تم ظهرت الطبعة الثانية بزيادة بعض الإضافات عام ١٦٩٤ - ثم الطبعة

الثالثة عام ١٦٩٥ والرابعة نشرها أونشام وتشرشل عام ١٧٠٠ ثم ظهرت

الطبعة الخامسة بإضافات أكثر ونشرها أونشام وتشرشل عام ١٧٠٦ •

سنة ١٦٩٣

بعض أفكار عن التربية •

6. Some Thoughts Concerning Education.

طبعة أونشام وتشرشل - وقد ظهرت طبعة ثانية عام ١٦٩٥ •

سنة ١٦٩٥

معمولة المسيحية •

7. Reasonableness of Christianity, as delivered in the Scriptures.

طبعة أونشام وتشرشل •

وقد كتب لوك دفاعين عن رأيه في هذا الموضوع - ظهر الأول

عام ١٦٩٥ بعنوان :

A Vindication of the Reasonableness of Christianity etc.
From Edwards's Reflections.

وظهر الدفاع الثاني عام ١٦٩٧ بعنوان :

A Second Vindication of the Reasonableness of Christianity
etc. By the author of the Reasonableness of Christianity
etc.

سنة ١٧٠٦

نشرت الكتب التالية للوك في مجموعة المؤلفات التي طبعت بعد وفاته باسم :

Posthumous Works of Mr. John Locke.

طبعة تفرقتل - لندن عام ١٧٠٦ وتتضمن :

١ - في كيف يعمل العقل .

I. Of the conduct of the Understanding.

٢ - دراسة لراى مالبرانش في روية الأشياء في الله .

II. An Examination of P. Malebranche's Opinion of Seeing all things in God.

٣ - بحث في المعجزات .

III. A Discourse on Miracles.

٤ - جزء من رسالة زابطة في التسامح .

IV. Part of a fourth Letter on Toleration.

٥ - ذكريات خاصة بخياة أنتوني أول إيرل لشافتسبري .

V. Memoirs relating to the life of Anthony, first Earl of Shaftesbury.

سنة ١٧١٤

الآثار الباقية من جون لوك

8. The Remains of John Locke.

طبعة تفرقتل - لندن - ١٧١٤ .

★ ★ ★

تحليل الكتاب

١ - نقد نظرية الأفكار والمبادئ الفطرية :

يستنكر « لوك » رأيا شاع بين عدد من المفكرين - ومن الواضح أنه يشير إلى « ديكارت » والديكارتيين وإلى أفلاطونيين « كمبردج » - مفاده أنه ثمة مبادئ فطرية من قبيل أن الشيء لا يناقض ذاته وأن الكل أكبر من الجزء . والحجة التي يحتجون بها على فطرية معرفتنا بهذه المبادئ هي أننا جميعا نوافق عليها ، ولئن كانت الموافقة الكلية ليست في ذاتها دليلا على فطريتها ، فالثابت مع ذلك أن هذه الموافقة الكلية غير مسلم بها .

ذلك أن عدد كبيرا من أفراد الجنس البشري لم يسبق لهم البتة أن تصوروا مثل هذه المبادئ كالأطفال والبدائين .

وينضى بنا هذا إلى نقطة أخرى فقد يحتج بأننا قادرون على الأقل على معرفة هذه المبادئ بالقوة ، فإذا كان هذا يعني أننا نملك من البداية قدرة على معرفتها فإن « لوك » لا يعترض على ذلك ، إذ يقر بالقدرات الطبيعية أو الملكات ، أما إذا كان معنى هذا أن ثمة قضايا مضمرة في الذهن من قبيل « الشيء هو ذاته » ولكنها لم يصرح بها بعد ، كان رد « لوك » أنه ليس ثمة قضية يمكن أن يقال إنها في الذهن الذي لم يعرفها وليس على وعى بها فإذا كان المقصود بعد ذلك أننا سنعرف هذه المبادئ حين نستدل ، يجيب « لوك » بأننا سنعرف أيضا أن $12 = 7 + 7$ حين نستدل ، ولكن لا أحد يفترض هذه معرفة فطرية ويضيف « لوك » فضلا عن هذا أننا لا نعرف هذه المبادئ بالاستدلال مع أننا نستخدمها فيه . « فإن من يجشم نفسه مشقة النظر بشيء من الانتباه في عمليات الفهم سيجد أن هذا القبول الحاضر للذهن لبعض الحقائق لا يعتمد على سجل أصلي في العقل أو استخدامه (أي في الاستدلال) بل على ملكة للذهن متميزة تماما منهما » وهي ملكة الحدس كما سيتضح لنا ذلك فيما بعد .

ليس في استطاعتنا إذن أن نتخذ من الموافقة الكلية - على فرض قيامها - حجة على فطرية معرفة المبادئ ، كما أنه ليس من الممكن أيضا أن نطلب لهذه المعرفة أية أولية في الزمن فمن الواضح أن معرفة المبادئ من حيث هي مجردة تأتي فيما بعد . فالاحساس وتمييز الأحمر من الأبيض

كل ذلك سابق على معرفتنا بمبدأ عدم التناقض ، فمن الغريب أن يوصف هذا المبدأ بأنه مطبوع في العقل أصلاً .

يبد أن الحجة ليست خاصة بالسبق الزماني بل بالضرورة المنطقية فالمبادئ ضرورية ضرورة منطقية وواضحة بذاتها . وما تكاد نفهم ما تعنيه الكلمات في القضية « الشيء هو ذاته » حتى يتعين تصديقها فهل مثل هذه الضرورة وهذا الوضوح الذاتي يفسران فقط بالأخذ بأن المبادئ مطبوعة فطرياً في الذهن ؟ يرى « لوك » أن من المسلم به أن المبادئ واضحة بذاتها ولكن الأمر كذلك في حقائق أخرى كثيرة لا تعتبر حقائق فطرية مثل ذلك الحقائق الرياضية ، فسواء أكانت هذه الحقائق ضرورية أم واضحة بذاتها فليس هذا دليلاً على فطريتها . إن المبدأ « الشيء هو ذاته » مبدأ ضروري مسلم به لا لأنه مبدأ فطري ، بل لأن اعتبار طبيعة الأشياء المشمولة في هذه الكلمات لا يجعلنا نفكر فيها على نحو آخر اننا نتقبلها بالحدس كما نتقبل كون ٢ ، ٢ تساوي ٤ .

يخلص « لوك » من هذا بأن ليس ثمة ما يظهر أن المبادئ المستخدمة في التأمل كمبدأ الهوية ومبدأ عدم التناقض تعرف معرفة فماداً يكون الأمر بالنسبة للمبادئ العلمية التي يدعى كونها فطرية ؟ يبدأ « لوك » بالتساؤل عما إذا كان هنالك مبادئ من هذا القبيل تتفق عليها جميعاً ، فيجد من الضروري التسليم بوجود بعض ميول مشتركة في الجنس البشري فمن المشترك عن الناس جميعاً « الرغبة في السعادة وكرهه الشقاء » . بيد أن هذه نزعات وليست انطباعات للحقيقة في الفهم أما فيما يختص بالمبادئ الأخلاقية ، فهناك اتفاق أكبر على المبادئ التأملية منه عليها وبالتالي ، فإذا كنا قد تبينا أن هذه الأخيرة ليست فطرية فالأولى ليست بالأحرى كذلك . ومن غاية الوضوح أن منبع مبادئنا الأخلاقية هو عقلنا أو التربية التي نتلقاها من الآخرين أو آراء الأصدقاء المحيطين بنا وعرف البلاد التي نعيش فيها . ويعتقد « لوك » أن ثمة قوانين للأخلاق ثابتة وسمدية ، ولكنها لا تعترف بأية معرفة غامضة فطرية وهي ليست مفروسة ابتداء في الأذهان ومن الأكيد أنه إذا كان الناس جميعاً قد عرفوا المبادئ الأخلاقية معرفة فطرية ، لما شاهدنا في كثير من الأمم بعض هذه المبادئ أو معظمها ولا نخجل من ذلك .

٢ - التجربة منبع الأفكار :

بعد أن ندد « لوك » بنظرية الأفكار الفطرية تصدى للبحث في عناصر المعرفة القائمة في الذهن ، وقد شبه الذهن بصفحة بيضاء ليست فيها خصائص ولا أفكار وهنا يحق لنا أن نتساءل : من أين جاءت كل هذه

التجربة من الأفكار التي شكلتها مخيلة الإنسان التي لا تقدر لها طاقة ؟
يجيب « لوك » على هذا التساؤل بأنها تأتي من التجربة فبالملحظة التي
تديرها على الموضوعات الخارجية المحيوسة وحول النشاط الداخلي للذهن
تتوزد بالادراك والتفكير ، وهما الركبان اللذان يرتكز عليهما النشاط
العقل .

وبناء على ما تقدم فهناك مصدران أساسيان لجميع الأفكار التي
تشكل وجدنا دون غيرها خامات النشاط العقل بأسره :

أولاً : الإحساس الخارجي : فالحواس تنقل إلى الـذهن ادراكات
عديدة متميزة الطرائق المتنوعة التي أثرت بها الموضوعات الخارجية عليها ،
ومن ثم تصل إلينا أفكار الأصفر والأبيض والحار والبارد والصلب واللين
والمر والحلو وهي ما ندعوها صفات حسية تشكل في الـذهن الادراكات ، هذه
الادراكات هي مصدر معظم الأفكار التي لدينا وهي تعتمد تماماً على الحواس
هذه الادراكات هي الإحساس الخارجي .

ثانياً : الإحساس الباطني : ويتمثل في ذلك النشاط الذي يمارسه
الذهن بتعليماته التي تدور حول الأفكار التي انتقلت إليه من الحواس
من ادراك وتفكير وشك واعتقاد وينجم عن ذلك بعض التفاعلات مثل الرغبات
والضيق ونستقبل من هذا النشاط أفكاراً متميزة ، تتميز الأفكار التي
نستقبلها من الموضوعات الخارجية التي تؤثر على حواسنا مثل هذه الأفكار
لا علاقة لها بالإحساس الخارجي فهي تنشأ من ثم عن الإحساس الباطني .

هذان هما المصدران الوحيدان اللذان تأتي منهما الأفكار البسيطة
وليس في الـذهن ادنى فكرة لم تأت إليه عن أحد هذين المصدرين ، واذ تنجم
معرفة عن مصدرين متميزين : الإحساس والادراك نرى « لوك » يتخذ موقفاً
مختلفاً تماماً عن موقف المدرسة الحسية ، فبينما يذهب « جسندي »
و « هوبز » و « مفكران سابقان عليه » و « كاندياك » و « هلفشيوس » و «
متأخران عنه إلى أن انطباعات الإحساس هي المصدر النهائي لكل ما لدينا
من معرفة » . يتميز « لوك » بالمصدر الثاني للأفكار وهو الإحساس الباطني
أو الادراك المتمثل في النشاط الذهني ، وبذلك تكون نظريته في مصدر
المعرفة نظرية تجريبية وليست حسية على نحو ما نجد عند أسلافه وأخلافه
من الحسيين .

ويعتبر الباب الثاني من « المبحث » محاولة لأخصاء الأفكار البسيطة
وهي أفكار الإحساس وأفكار الادراك ورد أفكارنا الأخرى مهما تكن مركبة
إلى هذه الأفكار البسيطة فأفكار الإحساس بعضها يأتي إلى الـذهن من حاسة
واحدة مثل الألوان والأصوات والأذواق والروائح والحرارة والبرودة

أما الأفكار التي نحصل عليها من أكثر من حاسة فهي الحيز أو الامتداد والشكل والسكون والحركة ، وثمة أفكار تنجم عن نشاط النهن كالثقل أو البهجة والإلم أو الضيق والقوة والوجود والوحدة .

هذه الأفكار البسيطة هي خامات معرفتنا وحين يتزود بها العقل ، تكون له القدرة على تكرارها والمقارنة بينها وتوحيدها بطرائق لا تكاد تنتهي ، ويمكنه بذلك أن يشكل منها أفكاراً مركبة جديدة ، ولكن ليس في وسع العقل على أي نحو من الأنحاء أن يبتكر أو يشكل فكرة واحدة بسيطة جديدة في النهن لا تأتي من المصدرين اللذين أشرنا إليهما . أن قدرة الإنسان في هذا العالم الذي يكتنفه لا تخطى تشكيل الخامات المادية التي في متناوله يد تشكيلاً جديداً ، دون أن يكون في وسعه خلق ذرة من مادة جديدة ، أو أن يعيد ذرة من مادة قائمة ، وكذلك شأن عقله يشكل من الخامات ما يروم ولا يسمعه أن يخلق خامة أو يعيد خامة موجودة .

وفي استقبال الأفكار البسيطة لا يبدى العقل نشاطاً إيجابياً وإنما دورة سلبية بحت ، فهو لا يستطيع أن يرفض تقبل هذه الأفكار أو أن يعيدها فهو أشبه بالمرآة لا يمكنها أن ترفض استقبال الضور المنعكسة على صفتها أو تعدل فيها أو تمنحها . فالعقل قبل دخول الأفكار البسيطة أشبه بحجرة مظلمة والاحساس الخارجي والاحساس الباطني بمثابة النوافذ التي يلج منها الضور ولكن ما يكاد الضور أن ينفذ إلى هذا المكان المظلم ، حتى يكون للعقل قدرة لا حد لها لتعديل هذا الضور وتحويله . ففي وسع العقل أن يبدع أفكاراً مركبة من أفكار بسيطة في تنوع لا ينتهي بالجنح والمقارنة والحصل وهذه الأفكار المركبة لا يقابلها محسوس خارجي كما هو الشأن في الأفكار البسيطة .

وتشمل الأفكار المركبة أنماطاً ثلاثة :

- ١ - الضروب وهي تدل على صفات لا تقوم بذاتها بل توجد في غيرها كالخيال في الزهرة أو الحديثة .
- ٢ - الجواهر وهي أفكار دالة على أشياء توجد بذاتها وتوصف بالضروب كالزهرة واللحديقة والإنسان .
- ٣ - العلاقات وهي أفكار تعبر عن روابط كفكرة الأبوة والأكبر والأصغر .

والأفكار المركبة وهي ثمرة النشاط الإيجابي للعقل ، جعلت الفلاسفة العقليين يظنون أنها قطرة ناعمة منه ولا دخل للتجربة فيها ، ولذلك يحرص

« لوك » على تحليل بعض الأفكار المركبة كأمثلة وشواهد يثبت منها أنها لا تعدو في نهاية الأمر أن تكون أفكارا بسيطة آتية بدورها من التجربة .
فكرة اللامتناهي لا تعدو أن تكون ضربا بسيطا لكم ، ذلك لأن العظيم ليس الا ضربا بسيطا للمكان والسرمدية ضربا بسيطا للزمان فهي من قبيل الأفكار السلبية تنشأ حين يمضي العقل قلما في التفكير دون بذل أى جهد لوقف توغله الذي لا يقف عند حد . فهذه الفكرة وليدة نشاط العقل بتأليفه بين أفكار بسيطة مستمدة من التجربة فالعقل يبدأ من المتناهي ، ذلك أننا لما كان وجودنا وجودا متناهيا محدودا بالمكان والزمان ، فأننا نتصور مكانا لا نهاية له وزمانا لا يحده حد وذلك بطريق المقارنة والتخيل .
أما فكرة الجوهر فهي التي تسقط في يد « لوك » إزاءها ، فإذا فحصنا فكرتنا عن الجواد أو الانسان أو قطعة الذهب ففي وسعنا أن نحل هذه الفكرة الى عدد من الأفكار البسيطة مثل الامتداد والشكل والصلابة والوزن واللون مجتمعة ، ولكن من ملاحظة ما شاع بين الفلاسفة في عصر « لوك » وقيل من أن ثمة جوهرًا معينًا تلتقي عنده هذه الصفات أو تقيم فيه وتنتج عنه ، يتساءل « لوك » : لئن كان في وسعنا أن نشكل فكرة واضحة عن الصفات المختلفة فهل نستطيع أن نشكل فكرة واضحة أو نعطي تفسيرًا معقولًا للجوهر ؟ ويجب صراحة بالسلب ففكرة هذا الجوهر « فكرة مشوشة مضطربة تنتمي إليها الصفات وتقيم فيها » ان اسم جوهر يدل على سبند مع اننا لانملك يقينا أية فكرة واضحة ومتميزة عن ذلك الشيء الذي نفترض كونه سبندا .

ان من يتساءل عن كنه الجوهر لن يكون أسعد حالا من الهندي الذي حين زعم أن العالم يحمله فيل ضخم سئل وما الذي سبند الفيل ؟ فأجاب بأنه سلحفاة ضخمة فحين سئل من جديد وما الذي سبند السلحفاة ؟ أجاب أنه شيء ما لا يعرفه . ان اللجوء الى « شيء ما » معناه أننا نتحدث كالأطفال حين يسألون عن معنى هذا الشيء الذي لا يعرفونه يجيبون بأنه شيء ما ولكنهم لا يعرفونه ومن ثم ، يرى « لوك » أن التمييز بين الجوهر والضروب أو الأعراض تمييز لا حسم فيه ، ويبدو أن ثمة نبرة شك هنا عند « لوك » تستشفيها من خلال تحليله .

ويوصي « لوك » أولئك الذين يسرفون في التحديث عن الجوهر ان ينظروا ما اذا كانوا في استخدامهم لها يطبقونها على الله اللامتتناهي تطبيقها على الروح المتناهي والجسم بمعنى واحد ، وما اذا كانت تمثل ذات الفكرة عندما تسمى تلك الموجودات المختلفة غاية الاختلاف جواهر » وهو يرى أن كلمة جوهر حين تدل المادة على الذهن (متناهيا وغير متناه) تعبر في كل عن معنى مختلف تمام الاختلاف . ولعل ما يجعل الأمر واضحا في

المناقشات الفلسفية على الأقل بين أولئك الذين يسلمون بثنائية المادة والذهن ، أن يستعاض عن كلمة جوهر حين تطبيق على الموضوعات غير الجسمية بكلمة ذهن وحين تطبيق على الموضوعات الجسمية بكلمة مادة .
وتأسيسا على ذلك ، يتناول « لوك » الروح اللامادى والجسم فهو يرى أن ليست ثمة صعوبة في فكرة روح لا مادي ، كما أنه ليست ثمة مشقة في فكرة الجسم وليس ثمة بالتالي تناقض ما في كون الفكر يمكن أن يوجد منفصلا ومستقلا عن الصلابة ، كما أنه ليس ثمة تناقض في كون الصلابة يمكن أن توجد منفصلة ومستقلة عن الفكر فهما معا فكرتان بسيطتان مستقلتان كل منهما عن الأخرى وما دامت لدينا فكرتان بسيطتان عن الفكر والصلابة ، فلسنا ندرى لم لا نسلم بوجود شيء مفكر بدون صلابة ، كما نسلم بوجود شيء صلب بدون تفكير أعني المادة ما دام ليس من العسير أن نتصور كيف أن الفكر يمكن أن يوجد بدون المادة والمادة يمكن أن توجد بدون الفكر .

ويختتم « لوك » الباب الثاني بفصل قصير ولكنه مثير للاهتمام عن تداعي الأفكار وقد يكون « لوك » أول من استخدم هذا الاصطلاح وهو يعني به أن لبعض الأفكار ارتباطا طبيعيا وبعض الأفكار الأخرى تلتقي في أذهان الناس بحث لا تكاد فكرة تمن الذهن حتى تتوارد سائر الأفكار المرتبطة بها ومن الأمثلة التي يسوقها على ذلك : أن بعض الأطفال يفترون عندهم احساسهم بالألم ببعض الكتب بحيث يصبح الكتاب مكروها لهم وتغدو القراءة عذابا لا يطاق .

٣ - تحديد الإطار العام للمعرفة :

لم يكن « جون لوك » أول فيلسوف إنجليزي بذل عناية كبرى للموضوعات السيكلوجية ولكن في كتاب « مبحث في العقل الانساني » دراسات مشورة وملاحظات قيمة جعلته أنفذ تأثيرا في هذا المجال ، بحيث أن الباحثين الذين يؤرخون لعلم النفس ينوهون بلوك دائما حين يتحدثون عن الأصول السيكلوجية للمعرفة ، بيد أن غاية « لوك » هي بالمبحث في طبيعة المعرفة الانسانية وحدودها ولا شك أن هذا البحث يقتضى تحليل عناصر المعرفة أى أصولها السيكلوجية وهذا هو ما نهض به « لوك » في الباب الثاني . فهناك الجانب الذاتى أى الذات العارفة وهناك الجانب الموضوعى أى الأشياء الخارجية وهناك الارتباط بين الذات الموضوع بالاحساس والإدراك والتصورات ثم تحديد الإطار العام للمعرفة . يطرأ على التحليل المنطقي التي لاحت بوادرها . في الفصول الأخيرة من الباب الثانى وبدت واضحة غاية الموضوع في الباب الرابع .

ففي الباب الرابع تقييم العلاقات وهي النمط الثالث من أنماط الأفكار المركبة وتحديد لطبيعة الحدس والتفرقة بينه وبين البرهان وكل هذه جوانب أشار إليها « لوك » في عرضه لعناصر المعرفة وأرجأ النظر إليها نظرة تحليلية حينما يفرغ إلى النظرة المنطقية الشاملة .

يرى « لوك » أن الذهن لا يسعه اكتساب المعرفة إلا إذا عبد إلى الربط بين الأفكار بعضها والبعض الآخر وينجم عن ذلك العلاقات :

١ - الهوية .

٢ - الإضافة .

٣ - الارتباط .

٤ - الوجود الحقيقي .

ويمكننا أن نلخص الأركان الأساسية للمعرفة عند « لوك » على النحو

التالي :

أولاً : الموضوعات الخارجية موجودة وجوداً مستقلاً عن معرفتنا بها ويمكن لهذه الموضوعات أن تستمر في الوجود حتى لو لم يكن هناك أفراد يدركونها والأفكار من جهة أخرى تعتمد على نشاط الذهن أي النشاط العقلي ، بالرغم من أنها لا يمكن أن تتقوم إلا إذا كانت عناصرها مستمدة أصلاً من الإحساس .

ثانياً : الموضوعات الخارجية أي الأشياء لها صفات لا تستمد من العقل وعلى ذلك فالأفكار التي تمثل الصفات في العقل ليست مستمدة منه وإنما هي مستمدة أصلاً من الصفات الأولى في الأشياء أعني الكيفيات البسيطة فيمثل هذه الكيفيات تعتبر إذن حقيقية .

ثالثاً : الأشياء الخارجية وصفاتها لا يؤثر فيها أننا نعرفها ولكن الأفكار تخضع لتأثير العقل كمرحلة ثانية بعد استنباط العقل في المرحلة الأولى للأفكار البسيطة .

رابعاً : لا توجد أشياء خارجية على نحو ما تبدي عليه الأفكار المركبة (الجوهر ، الهوية ، الخ) ، بل على نحو ما تكون الأفكار البسيطة (اللون ، الشكل ، الطعم الخ) ذلك لأن الأفكار المركبة ليس لها مقابل حسي خارجي مباشر وعلى ذلك ، فما دام العقل يبنى هذه الأفكار المركبة بناءً مختلفاً عن البناء الواقعي للأشياء ، فكل معرفة تمثل الأفكار المركبة (البرهانية ، الاحتمالية) ليست معرفة وثيقة شأن المعرفة المستمدة من الأفكار البسيطة (الإدراكية الحدسية) وعلى ذلك ، فالمعرفة المبنية على الأفكار المركبة عرضة للخطأ .

٤ - اللغة والفكر :

أهم ما يبسطه « لوك » في العلاقة بين اللسمة والفكر تلك التناقض التي لا مفر منها في استخدام اللغة والأخطاء التي تقع فيها نتيجة الإهمال والوسائل التي يرى أنها كافية بتلافيتها .

فاللغة يمكن أن تستخدم للتسجيل الخاص لأفكار الفرد وفي هذه الحالة يكون الفرد حراً تماماً في اختيار رموز لفته ، ولا يستلزم حينئذ إلا أن يكون هناك اتساق بين الرموز واتفاق عليها لنقلها إلى الآخرين بحيث تعني الكلمة ذات الفكرة عند المتحدث من جانب وعند المستمع من جانب آخر . هذا مثل أعلى تحول دون تحققه أسباب أهمها :

١ - حينما كانت الفكرة التي ترمز إليها الكلمة مركبة كان من اليسير على المستمع أن يفشل جانباً من مضمونها قصد إليه المتحدث أو أن يضمها شيئاً أغفله المتحدث ومن ثم فهما لا يستخدمان الكلمة بنفس الطريقة ولن يكون في مقدورهما أن ينقلا خواطرهاما الواحد منهما إلى الآخر نقلاً خالصاً .

٢ - قد لا يكون للفكرة أي ارتباط في الطبيعة وبالتالي لا يكون لها نمط ثابت يستطيع المستمع أن يفحصها على ضوءه مثل ذلك فكرة الجمال أو النعمة .

وبينما لا نحتاج إلى الدقة في الاستخدام الجاري للغة في الحديث العادي ، تتضح هذه الدقة ضرورية في نقل الحقائق العلمية فهنا لابد من فحص الكلمات الدالة على أفكار الجواهر والضروب المختلطة ، بما في ذلك العلاقات ، فحصاً بالغ العناية . وليس الأمر بهذه الخطورة في حالة أسماء الأفكار والضروب البسيطة ، ذلك لأن كلمة « أزرق » تفهم فوراً في معناها التام يفهمها كل من رأى الأزرق أو كل من يعرف أن الكلمة تشير إلى ذلك اللون وكذلك « الضروب البسيطة » بمعنى « أو مثلك » واضح على أكمل وجه .

إن هناك نقائص لا مفر منها في الكلمات وبخاصة الدال منها على أفكار الضروب المختلطة والجواهر وثمة نقائص أخرى في استخدام اللغة يمكن أن نتجنبها وهي تفرق إلى الخطأ والأهمال يعالجها « لوك » في سبب :

١ - نحن قد نستخدم كلمات لا تكون لدينا أفكار مطابقة لها فنردد أصواتاً كالتي يرددونها البهائم .

٢ - قد نستخدم الكلمات في غير ثبات فنعبّر بكلمة واحدة عن مجموعة من الأفكار البسيطة .

- ٣ - قد تؤثر الغموض ، لنخلع على كلماتنا إهابا من الروعة والفخامة نخفي به ما في خواطرنا من خلط ولبس ، ويشدد « لوك » هنا التكرار على المناطق والمحامين .
- ٤ - قد نأخذ الكلمات على أنها الأشياء أعني أننا قد نقع في غلطة افتراض أنه حيثما كانت هنالك كلمة فلا بد أن يكون هنالك شيء مطابق لها .
- ٥ - نجعل كلمات تقوم مقام أشياء لاستطيع الدلالة عليها .
- ٦ - نستخدم كلمات معناها واضح لنا غير عابئين بأن نجعل هذا المعنى واضحا للآخرين .
- ٧ - نكثر من كلمات الاستعارة والكناية والتشبيه ولئن اغتفر هذا في الحديث والشعر فهو لا يقتدر في معرفة حقائق الواقع .
- ويقترح « لوك » بعض الوسائل للفاة هذه العيوب :
- ١ - ينبغي الاحتياط بحيث اذا استخدمنا كلمة فلا بد أن تكون على بينة من الفكرة التي تدل عليها .
- ٢ - ينبغي معرفة هذه الفكرة بدقة وتميز فاذا كانت الكلمة تدل على فكرة بسيطة لزم ان تكون هذه الأخيرة واضحة ، واذا كانت تدل على فكرة مركبة وجب ان تكون هذه متحدة بحيث نصرف الأفكار البسيطة التي نجمت عنها وأن تكون هذه الأفكار البسيطة واضحة .
- ٣ - ينبغي احترام المواضع المتبعة في استخدام اللغة وان تستخدم الكلمات كلما أمكن ذلك في اتساق مع الاستخدام المألوف لها .
- ٤ - اذا انحرفنا عن الاستخدام المألوف ينبغي ان نبين بأية طريقة نفعل ذلك وكذلك حيثما كان ثمة شك حول الاستخدام الملائم للكلمة ينبغي ان نجعل استخدامها واضحا ففي حالة أسماء الأفكار البسيطة نسوق الأمثلة وفي حالة الضروب المختلطة نلوز بالتعريف وفي حالة الجواهر نجتمع بين ضرب الأمثلة والتعريف .
- ٥ - يجب بقدر الامكان استخدام كلمة ذاتها في نفس المعنى باطراد ولكن لسوء الحظ نضطر في كثير من الأحيان الى استخدام تلك الكلمة في معان مختلفة عن بعضها اختلافا طفيفا .
- ويأمل « لوك » انه بالأخذ بهذه القواعد تأنى الكلمات صنوا دقيقا للأفكار ويمتنع الخلط والتمويه .

في قانون السكان
مالتوس
١٨٣٠ م

الخلفية التاريخية :

عاش روبرت مالتوس خلال الفترة الممتدة ما بين ١٧٦٦ - ١٨٣٤ ، وقد شهدت هذه الفترة عدة تغيرات مهمة في المجال الفكري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي . أما عن المجال الفكري فقد عاصر مالتوس تلك الفترة التي كانت ما تزال فيها بقايا متداعية من فكر المدرسة التي كانت ترى أن عماد الثروة لأي شعب من الشعوب إنما يتمثل فيما يملكه من معادن نفيسة ، وأنه لكي تزداد هذه الثروة فإن الميزان التجاري للدولة يجب أن يحقق فائضا (أى أن تكون الصادرات أكبر من الواردات) ، وأن هذا الفائض يتعاطم كلما شجعت الدولة الصناعات والأنشطة المشتغلة بالتصدير . وكان التجاريون يعتبرون أن الأعداد الكبيرة للسكان تمثل علامة قوة اقتصادية عسكرية فالحجوم الكبيرة من السكان توفر من ناحية القوى العاملة الوفيرة التي تشتغل في مجالات الإنتاج ، وهي من ناحية أخرى تسد الجيوش بالجنود اللازمين لغزو المناطق عبر البحار وتكوين الامبراطوريات الكبرى .

وبالإضافة إلى البقايا الفكرية للمدرسة التجارية ، كانت الثورة الفرنسية قد أحدثت ردود فعل قوية مما دفع أهم العلم والمعرفة إلى مزيد من التأملات في مستقبل البشرية وفي النظام الاجتماعي الذي يعيش فيه الإنسان ، كما أن فروع العلم المختلفة قد تطورت واكتشف ما يسمى بالقوانين الطبيعية التي تنظم التجانس في شتى طواهر الطبيعة . واعتقد بعض الفلاسفة والمفكرين أنه لا توجد قوانين طبيعية تحد من قدرة الإنسان على تحسين ظروف معيشته وأن في إمكان الإنسان أن يستخدم القوانين الطبيعية المكتشفة في تحسين إنتاجيته وصحته ومستوى رفاهيته .

أما في المجال الاقتصادي ، فقد عاصر مالتوس فترة تحول الاقتصاد البريطاني من الرأسمالية التجارية إلى الرأسمالية الصناعية ، فقد تعاطم الدور الذي يقوم به الإنتاج السلعي (الذي يعتمد على التخصص وتقسيم العمل والإنتاج بغرض التبادل) ، وحقق تراكم رأس المال توسعا ضخما في الصناعة وزاد حجم الإنتاج الصناعي وتعددت المنتجات وتعاطم ، بشكل محسوس ، الاستغلال الموسع للتكنولوجيا في مجال الإنتاج ، وكل ذلك عظمته منجزاته الثورة التي حدثت في مجال الطاقة والنقل والمواصلات

وكان من نتيجة ذلك أن تعددت المصانع المعتمدة على الآلات ونشأت المناطق الصناعية الكبرى وباختصار ، تمت الغلبة للدور الحاكم والقيادي الذي أصبح يقوم به رأس المال الصناعي في النشاط الاقتصادي ، اذ أصبحت الصناعة لا الزراعة أو التجارة هي المجال الرئيسي للحصول على الأرباح ومن ثم الموضوع الأساسي للاستثمار وتراكم رأس المال . وكان هذا التطور الاقتصادي الذي حدث في إنجلترا وعرف باسم « الثورة الصناعية » يشق طريقه أيضا بدرجات متفاوتة في دول أوروبا وفي المستعمرات التي استقر فيها الأوروبيون والبرزيون وبالذات في العالم الجديد .

وفي المجال الاجتماعي ترتب على تجربة التحول الى المجتمع الرأسمالي الصناعي حدوث مشاكل خطيرة وعلى درجة كبيرة من الأهمية ، فمع نشأة المناطق الصناعية زادت الكثافة السكانية بشكل واضح في تلك المناطق ، كما زاد عدد سكان المدن هذا في الوقت الذي لم تتم فيه حركة موازية لبناء المساكن فزاد التكدس البشري في الغرف وفي أبروشيات الكنائس والملاجئ ، وانتشرت الأمراض والردائل الاجتماعية ، وزاد عدد العاطلين نتيجة للاستخدام الموسع للآلات ، التي حلت محل العمل الانساني وانتشرت عمليات التسول والسرقة والتشرد وأصبح عدد كبير من الناس يعيش على المساعدات والصدقات التي توزعها الملاجئ والكنائس وفي المصانع عانى العمال الذين خالفهم الحظ بالعمل فيه من ظروف قاسية ، سواء من حيث انخفاض مستوى الأجور ، أم من حيث طول ساعات العمل التي امتدت الى ست عشرة ساعة في اليوم ، أم من حيث ظروف العمل نفسها داخل المصانع ، حيث كان هناك غياب شبه كامل لوسائل الأمن الصناعي . وبالإضافة الى ذلك عمد الرأسماليون الى تشغيل الأطفال والأحداث بين سن الخامسة والتاسعة للعمل داخل المصانع بأجور زهيدة جدا ولساعات عمل طويلة وأكثر من هذا كان الأطفال يتعرضون لضرب شديد حينما يبدو عليهم الاعياء أو التعب ، بل ان كتب التاريخ الاقتصادي تشير الى أن عددا من هؤلاء الأطفال كان يستخدم في جر عربات الفحم والحديد في دهايز المناجم تحت الأرض ، كما أن تشغيل النساء والفتيات بالمصانع نظرا لانخفاض أجورهن كانت له نتائج سيئة على مستوى الصحة والأخلاق وتغيير وضع الرجل في المجتمع .

في خضم هذه الظروف كان الصراع مازال حادا بين الرأسمالية الصناعية الناشئة ، وبين طبقة النبلاء وملوك الأراضي ، وقد حسم هذا الصراع في النهاية لصالح البورجوازية الصناعية اقتصاديا (بازدياد تراكم المال ونمو الانتاج الصناعي) ، وسياسيا (باستيلاء البورجوازية على السلطة) واجتماعيا (بالقضاء على مؤسسات وعلاقات الانتاج الاقطاعية) .

في ظل هذا الوضع التاريخي نشر روبرت مالتوس عددا من المؤلفات والبحوث مثل : (مقالة حول مبدأ السكان كما يؤثر في تحسين مستقبل المجتمع عام ١٧٩٨) ، ثم أعاد نشره بعد التعديلات الطفيفة في عام ١٨٠٣ ، ثم كتابه حول (رسالة في الاقتصاد السياسي) الذي نشره في عام ١٨٠٣ وأيضاً : « ملاحظات عن آثار قوانين الغلال » في عام ١٨١٤ ، ثم « بحث في طبيعة وتطور الربيع » في عام ١٨١٥ . وكل هذه الأعمال كانت تجسد وجهة نظر روبرت مالتوس في الصراع الفكري الحاد ، الذي نشب بينهم وبين بعض الكتاب المعاصرين له مثل جردوين وكوندرسية ودفيد ريكاردو وجان باتيست ساي ، وذلك في عدد من القضايا الاجتماعية المهمة مثل مستقبل البشرية وقضايا السكان ونظرية القيمة والربيع والأجور ونظرية التوازن الاقتصادي العام . . . الى آخره . كان مالتوس يمثل وجهة نظر معارضة تماماً لأفكار هؤلاء الكتاب حول هذه القضايا وليست أعماله التي كتبها في هذه الفترة الا ردًا على الأفكار والنظريات التي كان يدعو إليها هؤلاء الكتاب ، على أن هذا الخلاف الذي نشأ بين مالتوس وبين معاصريه من الكتاب الكلاسيك لا يخفى عن الباحث حقيقة مهمة ، وهي أن أفكاره في موضوع السكان كانت تمثل أحد الأعمدة الرئيسية التي قام عليها بنيان الفكر الاقتصادي الكلاسيكي البورجوازي .

الجنود الفكرية والاجتماعية والسياسية لنظرية مالتوس :

وقبل أن نشرع في رسم تخطيط عام لأفكار مالتوس في السكان ، لا بد لنا من الإشارة الى أن تفكيره في هذا الموضوع كانت له جذور فكرية واجتماعية وسياسية معينة . والحقيقة أن الإحاطة بهذه الجذور هي أمر ضروري للوقوف على مدى المساهمة الفعلية التي قدمها مالتوس في نظرية السكان ، كما أن الإحاطة بتلك الجذور على درجة كبيرة من الأهمية لفهم موقفه من قضايا الصراع الاجتماعي في عصره ، والدور التاريخي الذي أداه في عملية التحول الاجتماعي التي شهدتها عصره .

ويقول رمزي زكي في كتابه « المشكلة السكانية وخرافة المالتوسية الجديدة » عن الجذور الفكرية لنظرية مالتوس :

« أما عن الجذور الفكرية للرؤية المالتوسية لمشكلة السكان ، فانه من الثابت تاريخياً أن المقولات الرئيسية في نظرية مالتوس للسكان ، كان قد سبقه الى صياغتها بشكل ما مفكرون آخرون . وقبل أن يموت مالتوس بأربعة أعوام نشر ميشيل توماس سادلر في عام ١٨٣٠ مؤلفاً ضخماً في مجلدين تحت عنوان : « قانون السكان » وفي هذا المؤلف إشارة لأول مرة بأن مالتوس لم يبتكر نظرية السكان التي تنسب عادة اليه ، بل سرقها من

« تونسند » الذي كان يرى ان الزيادة السكانية في العالم ستكون محدودة بمقدار ما يوجد لدى البشر من طعام وانه لا محالة اذن من وجود البؤس والرذيلة اذا زاد عدد السكان ، في الوقت الذي لا توجد فيه كميات وافرة من الطعام ، كما أشار سادلر الى ان مالتوس قد ردد نفس الكلمات التي كتبها تونسند من ان سكان أمريكا الشمالية يتضاعفون كل خمس وعشرين سنة ، وفي كل خمسة عشر عاما في بعض الولايات وان السبب في عدم زيادة السكان في العالم القديم بنفس المعدل ، انما يرجع الى نقص الطعام آنذاك .

كما تبين لكثير من الباحثين ان ثمة تشابها كبيرا بين الأفكار التي طرحها مالتوس في موضوع السكان ، وبين الأفكار التي ذكرها من قبله بمدة كافية ويتشاره كانتيلون وجيمس ستيفارت . ففي الكتاب الذي نشره كانتيلون في عام ١٧٥٥ بعنوان « بحث في طبيعة التجارة بصفة عامة » تعرض في جزء منه لموضوع السكان ، وفي هذا الجزء يشير كانتيلون الى ان قدرة السكان على الزيادة هي قدرة نهائية . غير انه العامل الوحيد الذي يحد من فاعلية هذه الزيادة هو مدى توافر الموارد الغذائية . وهو يرى ان قدرة البلد على احتمال عدد معين من السكان انما تتوقف على مدى حاجات السكان ومدى انتاجية الاراضي ، وكان يعتقد انه اذا كانت الاراضي مخصصة لانتاج المواد الغذائية وان انتاج هذه المواد يكون في متناول العمال الزراعيين وسائر السكان ، فان ذلك يؤدي الى زيادة مقدرة البلد على احتمال سكانه وذلك بالقياس الى ما اذا كان الجزء الاكبر من ناتج الارض يؤول للملاك الزراعيين ، حيث ان ذلك يؤدي الى الحد من مقدرة البلد على اعالة السكان ، لان الملاك الزراعيين ينفقون نسبة عالية من دخولهم على استيراد المنتجات الأجنبية . وكان كانتيلون يرى ان الحروب التي نحدث من وقت لآخر انما دردها ذلك الضغط السكاني على الموارد الزراعية وان من نتائجها انها تعيد التناسب بين السكان وضرورات الحياة ، كما انه يشير في كتابه الى مسائل تتعلق بتأخير سن الزواج وتحديد حجم الأسرة وليس يخفى ما في هذا من تشابه كبير مع الموضوعات الأساسية لنظرية مالتوس في السكان .

أما عن جيمس ستيفارت الذي يعد من أنصار المدرسة التجارية (الميركانتيلية) ، فقد تعرض في كتابه « مبادئ الاقتصاد السياسي » المنشور في عام ١٧٦٧ الى المسألة السكانية ، ووصل في تحليله الى البؤس الأساسية لدى نظرية مالتوس . فهو يرى ان العامل الوحيد المحدد لزيادة السكان هو مدى توافر الموارد الغذائية ، غير ان هذه الموارد لا تزيد بنفس نسبة زيادة السكان وهو الأمر الذي يحد من امكانيات النمو السكاني لأي بلد . وقد شبه جيمس ستيفارت النمو السكاني « بسلك حلزوني »

قابل للتمدد ٠٠ غير أن قابليته للتمدد يحدها ثقل موضوع فوقه هذا الثقل هو توافر المواد الغذائية ٠ كما أنه في تحليله توصل الى صياغة تكاد تكون تامة لقانون تناقص الغلة وهو القانون الذي بني عليه مالتوس من بعده أسس تحليله في موضوع السكان ٠

مما سبق يمكن القول اذن ان القضايا الأساسية لنظرية مالتوس في السكان ، كان قد سبقه اليها مفكرون آخرون غير أنها لم تكتسب طابع الشهرة والترويج ، نظرا لعدم نضوج الظروف الاقتصادية والاجتماعية لهذا الرواج ، حيث ان ظروف البطالة ومشاكل الغذاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية لم تكن قد وصلت في العصر الذي كتب فيه هؤلاء الكتاب مؤلفاتهم الى المدى الذي وصلت اليه في عصر مالتوس ٠

ويرى بعض الكتاب انه من غير المؤكد ان مالتوس قد تعرف على أفكار كانتيلون حينما كتب موضوعاته عن السكان ٠٠ بيد أنه من المؤكد أنه كان متأثرا بجيمس ستوارت الذي كان قد تأثر بدوره بأفكار كانتيلون ٠

وعند الحديث عن الجذور الاجتماعية للرؤية المالتوسية للسكان ينبغي التنويه بأن مالتوس من الناحية الأيديولوجية والطبقية ، كان يدافع في صدد كتاباته عن مصالح رجال الإقطاع والدولة والكنيسة في وقت كانت فيه هذه المصالح تتعرض للاهتزاز الشديد ، بسبب الانتصارات التي أحرزتها الطبقة البورجوازية المساعدة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ٠

ففي الوقت الذي بدأت فيه الرأسمالية الصناعية الناشئة توطد أقدامها كنظام اجتماعي جديد أكفأ من الناحية النسبية من النظام الإقطاعي القديم ، بدأت تتفاقم مع هذا النمو مشاكل البطالة وارتفاع أسعار الحاصلات الزراعية وبالتالي انخفضت معدلات الأجور الحقيقية للعمال ٠ وهي المشاكل التي اتخذت طابعا عنيفا في البداية تمثل في مهاجمة العمال للمصانع وتدمير آلاتها وإحراقها والقيام بالمظاهرات والاضطرابات ، للطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف العمل ٠ وكان من الواضح أن ذلك يهدد حركة التوسع الصناعي وتراكم رأس المال بيد أن تزايد البطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية لم يكن نتيجة للظروف الاحتكاكية التي ولدتها طبيعة مرحلة الانتقال من النظام الاجتماعي الى النظام الرأسمالي فحسب ، بل كانت أيضا نتيجة حتمية لطبيعة التغيرات التي طرأت على الزراعة بعد تحولها الى نمط رأسمالي للإنتاج ٠

ففي الفترة الممتدة ما بين القرنين السادس عشر والثامن عشر ، ومع تعاظم حركة التجارة الدولية وازدياد الطلب العالمي على الصوف الإنجليزي نشأت في إنجلترا الحركة المعروفة باسم « حركة الاسيجة » ، وهي الحركة

التي شهدت تجمع الملكيات الزراعية الصغيرة والمتوسطة في شكل حيازات رأسمالية كبرى . وبعد أن كانت هذه الحيازات تنتج من قبل في الأساس القمح وسائر المواد الأولية الغذائية اللازمة للصناعات المنزلية تحولت بفعل هذا التمرکز الى مراعى لتربية الأغنام ، بهدف انتاج الصوف على نطاق واسع . وقد تمت هذه العملية بالعنف الذى لا رحمة فيه ، حيث قام الملك بطرد المزارعين الحائزين لأراضيهم وأرغموهم على التخلي عن هذه الأراضي وعن بيوتهم وأكواخهم التي يقيمون فيها وأحرقت منازلهم ، وهكذا « تحولت الأراضي الزراعية التي لم يكن من المستطاع زراعتها بغير الناس والعائلات الكبيرة الى مزارع ، يكفيها عدد قليل من الرعاة ، وصدرت في ذلك الوقت قوانين خاصة باحاطة هذه الأراضي بسيجان (أسوار) ، لتأمين هذه العملية ، كما قام كبار الملاك تحت تأثير ارتفاع أسعار الصوف بنزع ملكية صغلو الملاك بالعنف . وقد ترتب على سلب أملاك الفلاحين الصغار والمتوسطين تحويل أراضيهم الى مراعى للأغنام نتيجتان مهمتان :

الأولى : ظهور عدد ضخم من العمال الزراعيين الذين هاموا على وجوهم في المدن الصناعية ، بحثا عن العمل وقدموا قوة عملهم الرخيص للعمل بالمصانع ، بيد أنه لا حركة التوسع الصناعى في مراحلها الأولى ولا الصناعات الحرفية اليدوية كانت لتستوعب هذا العدد الهائل من الباحثين عن العمل ، ولهذا أصبح الكثيرون منهم متسولين ولصوصا ومشردين وكان من نتيجة ذلك أن صدرت قوانين اغاثة الفقراء .

الثانية : إنه بالتحول الذى طرأ على الزراعة وإدارتها بالأسلوب الرأسمالى القائم على المزارع الضخمة المتخصصة في انتاج المواد الخام اللازمة لدوران دواب الانتاج في المصانع ، حدث نقص شديد في انتاج المواد الغذائية وعلى الأخص القمح . وكان من نتيجة ذلك أن ارتفعت أثمان الحاصلات الزراعية وحقق ملاك الأراضي الذين آثروا زراعة أراضيهم بهذه الحاصلات أرباحا ضخمة كانوا ينفقونها في شراء السلع الصناعية الجديدة وهو الأمر الذى أدى الى وجود حركة ضخمة في البرلمان الانجليزى للسماح باستيراد الغلال من القارة الأمريكية مع عدم فرض جمارك على هذه الغلال ، وذلك للتخفيف من وطأة الأزمة وهى الحركة التي لقيت معارضة شديدة من جانب النبلاء وممثلي الاقطاع ، ثم حسم الأمر في النهاية باسقاط قوانين الغلال المشهورة ضد مصلحة ملاك الأراضي .

حياة مالتوس :

ولد توماس روبرت مالتوس في الرابع عشر من فبراير عام ١٧٦٦ ، بقرية روكري غربى دوركنج بانجلترا وكان الابن الثانى لدانييل مالتوس

الذى تلقى تعليمه فى أكسفورد وعاش فى قريته عيشة هادئة ، وكان يرأسل بعض رجال الفكر مثل روسو . وقد تلقى زوبرت مالتوس تعليمه أولا على يد والده ، ثم أرسل الى كلافتون بالقرب من مدينة باث ، ليتلقى قسطا من التربية الدينية والتعليم ليتعلم اللاتينية وفى سن الرابعة عشرة أرسل الى كلية وارنجتون الدينية أيضا ، حيث كان يتعلم أبناء إحدى الفئات الدينية المتحررة ثم التحق بجامعة كامبردج ، عام ١٧٨٥ حيث درس التاريخ والشعر واللغات الحية ، وحيث أظهر تفوقا فى الرياضة وكان موضع رضا أبيه عندما سمع عن جميل صفاته وعن سلوكه فى الجامعة .

واختير عام ١٧٩٧ زميلا فى كلية يسوع بكامبردج حيث نال درجة الماجستير ، وحيث قضى وقته كله فى دراسة الاقتصاد والسياسة . وظهرت فى ذلك الحين بعض آرائه التحررية ، اذ عارض قوانين الاختيار التى كانت تستبعد الكاثوليك والخارجين عن كنيسة انجلترا من الوظائف العامة ، ولكنه لم يعارض فى ذلك الحين قوانين الفقراء التى أصدرها بت ، وبعد ان اختير فى زمالة الكلية انخرط فى سلك كنيسة انجلترا وكان قسيسا ، ولم يمض عليه وقت طويل حتى أخرج مقاله عن السكان عام ١٧٩٨ .

وفى العام التالى سافر مع زميل الدراسة عميد كنيسة ونشستر الى القارة الأوروبية ، وزار ألمانيا والسويد والنرويج وفنلندة وأجزاء من روسيا وجمع كثيرا من البيانات والمعلومات أفادته فى تنقيح كتابه وإخراج طبعته الثانية ونشر عام ١٨٠٠ مقالا عن « ارتفاع أسعار المواد الغذائية » ثم زار فرنسا وسويسره . وفى يوتية عام ١٨٠٣ كتب مقنمة الطبعة الثانية لمقال السكان حاول فيها ان يخفف من قسوة النتائج التى خرج بها المقال فى طبعته الاولى .

وكان مالتوس يعنى بالرد على معارضى نظريته فى الطبقات المتتالية لكتابه ، حتى تضخمت مقالاته فى طبعتها الثالثة عام ١٨٠٦ . وقد استطاع ان يقنع بت رئيس وزراء بريطانيا بنظريته وآرائه وكان هذا سببا فى تعيينه أستاذا للتاريخ والاقتصاد السياسى بكلية هيليبورى حيث يتلقى موظفو شركة الهند الشرقية تاهليهم عام ١٨٠٥ . وفى ذلك الوقت تزوج واستقر فى كامبردج وقضى بقية حياته فى الدرس والمحاضرة خلال عام ١٨١٤ - ١٨١٥ ، وكتب « ملاحظات عن قوانين القمح » و « الأسباب الداعية للحد من الاستيراد » و « طبعة الربيع وزيادته » ، ثم نشر الطبعة الخامسة لمقاله عن السكان عام ١٨١٧ . وعين عام ١٨١٩ زميلا فى الكلية الملكية ، وهو شرف كبير لا يحظى به الا كبار رجال الفكر والعلم فى بريطانيا ، وفى العام التالى نشر « الاقتصاد السياسى » كما نشر مقالا عن « مقياس القيمة » عام ١٨٢٣ وكتب مقالا عن السكان فى الموسوعة البريطانية لم تظهر الا عام ١٨٣٠ .

وفي عام ١٨٢٦ نشر الطبعة السادسة لكتاب السكان ، وأعاد طبع الاقتصاد السياسي . وكان أحد المؤسسين الأوائل لجمعية الإحصاء التي تأسست عام ١٨٣٤ وهو العام الذي توفي فيه .

المنظورية :

بدأ مالتوس نظريته في الطبعة الأولى لمقال السكان على النحو التالي :

« أرى اني أستطيع أن أضع القضييتين الآتيتين :

أولا : الطعام ضروري لوجود الانسان .

ثانيا : الشهوة الجنسية ضرورية وستظل على حالتها الراهنية .

تقريبا . »

وسرعة السكان في التزايد أقوى بكثير من طاقة الأرض وسرعتها في إنتاج الطعام اللازم لحياة الناس ، وبما أن السكان لا يستطيعون أن يعيشوا عيشة كريهة اذا ازدادوا فوق الحد الأدنى لكمية الطعام اللازمة لهم ، فانهم ان لم يتوقفوا عن التزايد - سيحل بهم البؤس والفقر أو الخوف كذلك وسيزداد شعورهم بهذا كلما ازدادوا عددا .

ما هو معدل زيادة السكان اذا لم يضبطها ضابط ؟ وللجابة على هذا السؤال أحالنا مالتوس - في الطبعة الثانية - الى سكان أمريكا الشمالية الذين لا يضمنون أي قيود تحول دون تكاثرهم وانجابهم وحيث خيرات الطبيعة موفورة ومجالات العمل متسعة والأرض بكر ، فوجد أن عدد سكان أمريكا الشمالية قد تضاعف في فترة تقع بين ١٥ - ٢٠ سنة ، بل لقد استنتج من الإحصاءات الأمريكية أن عدد السكان يمكن أن يتضاعف مرة كل ١٠ - ١٢ سنة « طبقا لجدول يولد عندما تكون الوفيات ١ من ٣٦ ومعدل المواليد بنسبة ٣ : ١ ، فان معدل التضاعف سيتم مرة كل ١٢٥/٤ سنة وإن هذا المعدل ليس ممكنا فحسب ، بل أنه حدث خلال فترات قصيرة في أكثر من قطر واحد . » ويفترض سير ولیم بت حدوث هذا التضاعف مرة كل عشر سنوات أحيانا .

ومعنى هذا - طبقا لطرق حساب المعدلات الحديثة - أن عدد السكان يتضاعف مرة كل ربع قرن اذا كان معدل المواليد ٤٣ في الألف ومعدل الوفيات ١٥ في الألف والزيادة الطبيعية ٢٥ في الألف .

وما هو معدل زيادة الطعام ؟ وللجابة على هذا السؤال أشار مالتوس الى الظروف التي تؤثر على انتاج الطعام مثل مساحة الأرض المتوفرة للسكان ، كما أشار الى قانون الغلة المتناقصة فاذا افترضنا ان الأرض

خصبة ومن الممكن زراعتها كلها ، فإن انتاجها لا يمكن أن يتضاعف كل حقبة من الزمن باضطراد ولو كانت الأرض في مثل خصب أرض إنجلترا ، وكان من المستطاع مضاعفة الانتاج الغذائي في ٢٥ عاما ، فإنها لن تتضاعف انتاجها مرة أخرى بعد ربع قرن آخر حقا سيزداد الطعام بزيادة السكان (و زيادة العمل المبذول فيها) ولكن لن يتضاعف باضطراد أى لن يتضاعف بنفس المعدل الذى يتضاعف به السكان .

ووضع مالتوس معادلتين لتزايد كل من السكان والطعام على النحو الآتى :

« السكان يتزايدون بمعادلة هندسية هكذا ١ ، ٢ ، ٤ ، ٨ ، ١٦ ، ٣٢ الخ والطعام يتزايد بمعادلة حسابية هكذا ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ الخ »

وفي خلال قرنين من الزمان ستكون نسبة السكان الى نسبة الطعام كنسبة ٢٥٦ الى ٩ .

فاذا ترك السكان على سجيبتهم دون ضابط ، لأصبح الفرق شاسعا بين سرعة تزايدهم وكمية الطعام التى ينتجونها . ومن غير المعقول أن يزداد السكان زيادة تفوق انتاج اللزوم لهم بمراحل هائلة . وعدد السكان تحدده بالضرورة كمية الطعام المتوفرة أو التى يمكن أن ينتجها السكان الذين يزدادون بزيادة ما تنضجه الأرض من طعام فاذا وصلوا الى حد معين - بحيث تستطيع الأرض ان تطعمهم - كان لابد من وضع حد لهذه الزيادة أو بعبارة أخرى لابد ان تتوقف الزيادة الميكانيكية ولا مناص عندئذ من ضبط السكان .

فهناك اذن ضوابط أو معوقات لزيادة السكان تعمل باستمرار فى كل مجتمع ، كى تهبط بالسكان الى مستوى انتاج الطعام أو القوت الضرورى لبقائهم على قيد الحياة . ويمكن أن تقسم هذه الضوابط والمعوقات الى قسمين كبيرين : ضوابط مائة وضوابط ايجابية .

أما الضوابط المانعة فهي الوسائل التى اختص بها الانسان وحده دون سائر المخلوقات ، فهي نتيجة ما يمتاز به من قوى عقلية راقية يستطيع بها أن يدرك الأمور ، وأن يتنبأ بما سيحدث فى المستقبل . أما بالنسبة للنبات أو الحيوان فالطبيعة هى التى تتدخل بضوابطها وقيودها الايجابية للحد من تكاثرها الذى يفوق ما تحتاج اليه من غذاء .

والمجتمعات الراقية هى التى تأخذ بزمam أمورها بيدها وتضع الضوابط والقيود المانعة ، التى تقيها شر الانطلاق فى التزايد بحيث تضعها أمام حافة المجاعة . وأهم هذه الضوابط هو ضبط النفس ، والعفة ، وتأخير الزواج ، والعزوف عن المعاشرة الزوجية ، مع مراعاة أساليب الفضيلة

فى فترة العزوبة واذا لم يلجأ المجتمع الى فضائل الأخلاق والعفة وما لم يلجأ الأفراد الى تحكيم العقل وتغليبهم على الهوى . فانه سيضطروا الى ضروب الرذيلة التى تبيح للرجل ان يعاشر من يشاء من النساء دون ان يتحمل مسئولية الأطفال غير الشرعيين . وهذه الوسيلة ضارة للمجتمع بعامه والأفراد بخاصة .

وماذا يحدث لو لم يجد الناس من تزايدهم ؟ عندئذ لا مفر من تدخل الطبيعة فى تحديد عددهم « مستخدمة كل وسيلة للحد من زيادة السكان سواء أكان ذلك عن طريق تفشى الرذيلة أو البؤس وكل منهما يعمل على تقصير أمد الحياة على الأرض وعندئذ أيضا سيضطروا شطر من السكان الى العمل فى الأعمال الشاقة ويقبلون العمل تحت ظروف غير صحية ويتفشى الفقر المدقع ، ويصعب على الأم أن تربي أطفالها وتزدحم المدن بالسكان ، مع كل ما يرافق هذا الازدحام من بؤس وشقاء مثل تفشى الأمراض ونقص الطعام وارتفاع سعره فتنتشر الأوبئة والحروب والمجاعات » .

وقد شرح مالتوس بوضوح - فى طبعه مقالته الثانية - الوسيلة التى تتدخل بها الطبيعة لتدخل مفروضا إيجابيا ، للحد من تزايد السكان ولخصها فى كلمة واحدة هى البؤس ، مع كل ما تحمله من فاقة وضيق ذات يد وأملق وسوء تغذية . أما الأمراض ، فنتيجة لهذا البؤس تسقم الأبدان لقلة الطعام وتصبح هشة لا تستطيع ان تقاوم المرض فتتعرض له دون أدنى مقاومة . ويتدرج فى وصف البؤس وصفا مقنعا ، اذ يفترض حالة سكان يجلبون ما يكفيهم من مواد التموين ويبدأ بهذا الفرض : فاذا زاد السكان زيادة تفوق انتاج الطعام (كما يبين فى نظريته) فمعنى هذا أن مواد التموين تقصر عن حاجة السكان فيضطروا هؤلاء - حتى لا يموتوا جوعا - الى مضاعفة الجهد والعمل ، فاذا استمرت زيادة السكان أكثر من هذا ، فستصبح سوق العمل مكتظة بطالبيه فينخفض سعره أى تهبط الأجور .

أو يظل الأجر - سعر العمل - كما هو ويوزع على عدد أكبر من العمال لكثرة السكان ، بينما كمية الطعام فى الأسواق كما هى أو زادت زادت طفيفة ، فترتفع سعره لشدة الطلب عليه . والمهم فى الحالتين هو قيمة الأجر وما يستطيع أن يشتري به من طعام وليست قيمة مقومة بالنقود . وقد شهد مالتوس - فى حياته - فترة ارتفعت فيها أسعار الحبوب وكتب بتفصيل عن هذا الموضوع ويقول مالتوس معلقا على هذا ان انخفاض قيمة الأجر هو الذى يؤدى الى البؤس بين الطبقات العاملة . وأشار مالتوس بوضوح الى الفرق بين الأجر الاسمى (مقوما بالنقود) ، والأجر

الفعل (قوته الشرائية) . والناس في الإفطار المتمدنة ، كما يقول مالتوس ، لا تموت من الإملاق أو المجاعة الحقيقية (أى عدم وجود طعام فعلا بين أيديهم) ولكنها تموت ببطء نتيجة تفشى الأمراض من سوء التغذية ، أو من قلة ما يتناولون من طعام . ولعل مالتوس كان يرد بذلك على معارضى مقاله الأول الذين أشاروا إلى أوروبا وسكانها الذين لا يتساقطون في الطرقات اعياء وجوعا فهؤلاء - لأنهم لا يجدون الطعام الكافي الذى تتوفر فيه المواد الغذائية الأساسية للجسم ، يتعرضون أسرع من غيرهم للمرض ولأن معظمهم من الطبقات العاملة فهم يتنافسون على أدنى أجر ويضطرون إلى التكسب فى مساكن مزدحمة متلاصقة رطبة غير صحية فتزداد صحتهم سوءا ، كما أن هذا التكسب فى المساكن الضيقة يساعد على نشر الأوبئة والأمراض .

وليس من سبب لذلك مستوى إطلاق العنان للانجاب ولا علاج له الا بتدخل الإنسان تدخلا واعيا شعوريا فى ضبط نسله ، أى باتباع الضوابط الوقائية اللازمة وتأخير الزواج والمزوف عن المعاشرة الزوجية بعد حد معين من الانجاب . ويشير مالتوس إلى أن الضوابط الإيجابية التى تفرضها الطبيعة تتناسب تناسباً عكسياً مع الضوابط الشعورية فحيث تقوى الثانية لا محل للأولى ، فإذا استطاع المجتمع أن يمسك بزمام أموره من حيث الانجاب وضبط نسله ، فإنه لا يتزايد بما يفوق قدرته على إنتاج الطعام وتجدر كل زيادة متأنية حكيمة ما تحتاج إليه من غذاء وبهذه الوسيلة يحمى المجتمع نفسه من تدخل الطبيعة بما تفرضه من يؤس يتحول إلى مرض وحرب ومجاعة . ذلك الثالث المخيف الذى كان وما يزال يعمل فى إزالة العدد الزائد أو الفائض من السكان الذى يعمل باستمرار على ألا يبقى على سطح الأرض إلا العدد الذى تستطيع أن تطعمه .

ويرى مالتوس أن المجتمعات المتمدنة لا تسمح لهذا الثالث المخيف أن ينشب أظفاره فيها ، فيتذبذب عدد سكانها بين التكاثر السريع والتكاثر البطيء . فالسكان عندما يجدون فرصاً أوسع للعمل ويستطيعون الحصول على طعام كاف يطلقون لأنفسهم العنان فى الانجاب ، ثم يجدون أنفسهم وقد تكاثروا بنسبة تفوق تزايد الطعام فلا يجدون الغذاء الصحى الكافى ويتعرضون للبطالة أو تخفيض الأجور أو هبوط قيمتها الفعلية ، ومن ثم لا يجدون ما ينفقون ويعزفون عن الزواج ويقف تكاثرهم أى يعود المجتمع إلى حالة التوازن بين السكان والطعام .

ولكنه أيضاً قال أن السكان يتزايدون حيث تتوفر سبل العيش وكان المثل أمامه أمريكا الشمالية ، حيث الأراضي العذراء الجديدة تنادى من يفلحها ، وحيث فرص العمل واسعة ، وحيث يتدفق المهاجرون ليعمروا

«الأرض بالزواج والانجاب دون أى قيود أو ضوابط . وقد لخص مالتوس مناقشته لضوابط السكان فى النقاط الثلاث الآتية :

١ - يحدد الطعام بالضرورة عدد السكان .

٢ - يتزايد السكان عندما يتزايد الطعام إلا اذا عاقهم عائق يدهى شتى .

٣ - تنتهى جميع الضوابط التى تخفف عدد السكان الى مستوى الطعام المتوفر قديمهم الى ضبط النفس (العفة) أو الرذيلة أو اليأس .

أما عن النقطة الأولى فقد وجدها مالتوس بدهية لا تحتاج لدليل ، وأما عن النقطتين الثانية والثالثة فقد أجبه مالتوس نفسه للتدليل عليهما . وذلك يجمع طائفة كبيرة من الأدلة والبراهين من جهات مختلفة من العالم . فى خلال التاريخ الذى قرأه ، كما جمع أدلة أخرى من أوروبا المحاصرة وكانت رحلاته الذهبية فى تتبع الضوابط السكانية فى مختلف المجتمعات البدائية والمتقدمة والبعوية والمستقرة فى الماضى والحاضر أهم ما قدمه لعلم السكان ، فتأكد بذلك عالميته ومن ثم احتل مكانه بين الملوك الاجتماعية .

ولاحظ مالتوس - وهو يستعرض حركة السكان فى الإقطاعات المختلفة - أنه كولا ميل الإنسان للتكاثر السريع فوق طاقة الأرض على إنتاج الطعام اللازم له ، فتعد به اكتمال الطبيعة عن تمهير الأرض فالهجرة البشرية كلها تشأت من ضغط الحاجة ، وكولا تزايد الناس فى المجتمعات المختلفة وقلة الطعام الذى تستطيع الأرض ان تنتجه كما شعر الناس بالحاجة الى الخروج والنزوح عن أوطانهم والبحث عن أرض جديدة يهاجرون إليها . وضرب مثلا لذلك ضغط القبائل البربرية على الامبراطورية الرومانية اذ لابد ان هذه القبائل تزايدت تزايدا طبيعيا عاديا ، ولم يستطع الطعام ان يلحق بهم فى زيادته ، ومن ثم اوسعت الخاضع من سكانها يدقون ابواب الامبراطورية ويندفعون فى ارجائها واذا قفلت امامهم ابواب الرزق فلا مفر من الخضوع لاحكام الطبيعة القاسية الأخرى وهى المجاعة والحرب والهجرة ، وهى الوسائل التى كانت تخفف بها الطبيعة من ضغط القبائل السلافية والجرمانية السكاني .

وقد وصف مالتوس بتفصيل حياة القبائل التتارية والمغولية مثل الازبك والتركمان من وسط آسيا ، معتمدا فى ذلك على تقارير الرحالة وكتب التاريخ وهذه القبائل رعوية وتقوم أيضا بيمض الزراعة وقال انه على الرغم من حب هؤلاء القوم للنسل مثل جميع الشعوب الاسلامية الأخرى ، الا أن البلاد تفيض بهم من حين الى آخر ومن ثم تنشب الحروب بين القبائل أو يضطرون الى الهجوم على المجتمعات المستقرة التى تحيط

يهم ، كما أنه تحل بهم الفاقة والبؤس وتحصدهم الأوبئة والطواعين من حين إلى آخر .

أما في أفريقية ، فيهبط عدد السكان ويهبط به إلى مستوى الطعام المتوفر لهم عامل آخر إلى جانب المرض والجاعة والحرب هو تجارة الرقيق . ولقد أشار مالتوس عند الحديث عن أفريقية (الكتاب الأول ، الفصل الثامن) إلى عادة تعدد الزوجات الشائعة في أفريقية المدارية وقال أنه يشك في أثر ذلك على تزايد السكان ، رغم أن هذه العادة تستوعب عددا كبيرا من النساء في سن الزواج . ومن الغريب أن الأبحاث الديموغرافية الحديثة قد أكدت شكوكه إذ ثبت أن المجتمعات التي لا تمارس تعدد الزوجات أكثر إيجابية من المجتمعات التي تمارس التعدد . أما عن مصر ، فقد استقصى بعض ما أورده الكلاسيكيون عن تاريخها الغابر ومشروعات ربيها وجسورها وقناطرها وقنواتها ، وقارن بين هذا الازدهار الاقتصادي القديم وما ذكره « فولتى » في رحلته عن تدهور نظام الري وسوء أحوالها الاقتصادية وتعرض الفلاحين لطفيان عصابات البدو في العصر المملوكي ، وقال أن عدد السكان في مصر يرتفع بقدر ما يستطيع أهلها من انتاج ، غير أن الفقر والمرض وسوء الحكم هو الذي يحدد عدد سكانها .

وتختلف وسائل الحد من تزايد السكان في الأقطار المختلفة . ففي فارس وتركيا تقوم الحكومة المستبدة الفاسدة بما تقوم به الحروب في غيرهما ، إذ أن سوء أساليب الحكم يعنى سوء نظام الري والزراعة وهذا يؤدي إلى المجاعة . وفي سيبيريا تقوم الأمراض المتفشية والمجاعات بدور المنجل الذي يحصد الزائد من السكان ، أما في الهند فتؤدي بعض العادات الاجتماعية السيئة مثل الزواج المبكر إلى الفقر وتفشى المجاعات المهلكة والأوبئة ويعمل نظام الرهينة المنتشر في التبت على تخفيض عدد السكان ، غير أن التخفيض لا يتعدى الحد الذي يستطيع أن يستهلك الطعام الذي تنتجه البلاد .

ويتحدث مالتوس عن سكان الصين وعددهم الضخم ويعزى هذا إلى تربة البلاد الخصبة وإلى العناية الفائقة التي يبذلها الفلاح الصيني في زراعة كل شبر من أرضه ، مما جعل الأرض تغل أعظم ما تستطيع من انتاج وتكفى عددا كبيرا من السكان ، ولذلك كان العرف الاجتماعي السائد يشجع الزواج ويقدم الدرية ، إلا أن عدد السكان في الصين لا يصل إلى مداه في الزيادة الطبيعية وذلك لشدة الازدحام في القرى والمدن الصينية وانتشار الفقر واضطرار الناس إلى واد الأطفال ولا سيما البنات وانتشار الأوبئة من حين إلى آخر وتعرض السكان لثورات الطبيعة كالفيضانات العالية التي تفرق الحرث والنسل وانتشار المجاعات ومثل هذا أيضا يحدث في اليابان .

وانتقل مالتوس بعد هذا (الكتاب الأول ، الفصلان الثالث عشر والرابع عشر) الى الضوابط التي أوقفت زيادة السكان في بلاد اليونان وروما القديمة فأشـار الى الحروب والأمراض التي كانت تجتاح بلاد اليونان القديمة من حين الى آخر ، كما أشار الى خروج المهاجرين الاغريق وأنشأتهم المستعمرات خسارح أوطانهم وهي وسيلة لتخفيف الضغط السكاني ، كما أنه أشار الى بعض ما كان يمارسه اليونان من واد الأطفال أو تركهم في العراء حتى يموتوا . أما ما كان يشير به أفلاطون في جمهوريته من تحديد الزواج في الطبقة العليا الحاكمة ، وتأخيرها ، واختيار أحسن الزوجات لأفضل الأزواج حتى ينجبوا جيلا قويا جميلا عاقلا يستطيع أن يرث الحكم ، فانه دليل على أن الاغريق القدماء قد عرفوا طرفا من الوسائل الشعبية أو الضوابط المانعة لتزايد السكان ومارسوها .

أما في روما القديمة ، فقد كانت الحروب العديدة تأتي على زهرة الشباب في المجتمع وتعمل باستمرار على تخفيف الضغط السكاني ، وكان بعض الرومان يلجئون الى التهرب ، كما أن بعضهم الآخر كان يغمس في الرذيلة ويقتنى القيان ويحجم عن تكوين أسرة . وكان الرومان يعتمدون في جميع أعمالهم على الرقيق الذين كانت تعج بهم روما وحقول ايطاليا وإن قوانين روما القديمة التي كانت تشجع على الزواج والانجاب ، لدليل على ان الناس يحجمون عن الزواج عادة وإذا يتزوجون لا ينجبون .

ويتتبع مالتوس الظاهرات السكانية في أقطارها المختلفة فيلاحظ أن بعض دول أوروبا مثل النرويج والسويد وأيرلندا كانت تضع قيودا على الزواج ، بل انها كانت تمنع نسبة من الخدم في المزارع عندما كانت تشجع الهجرة أو تضع من الظروف ما يحتم أمر الهجرة على بعض الأفراد . ففي أيرلندا كانت المزرعة تؤول الى الابن الأكبر ولا يجد بقية الأبناء سبيلا آخر للعيش الا بالهجرة ، ولا شك أن هذه القيود التي يضعها المجتمع ليحد من الزواج أو يؤخر منه أو يدفع بعض أفرادها للهجرة ، كلها من قبيل الضوابط المانعة أو الشعبية للحد من زيادة السكان .

وقد استعان مالتوس في حديثه عن سكان إنجلترا بالاحصاءات التي جمعها معاصروه عن المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية ، كما عاصر أحد تعدادات السكان في بريطانيا وهذا الجزء من كتابه يعتبر في منهجه نموذجا للدراسة الديموغرافية كله احصاءات وجداول واستنباطات موضوعية ، رغم أن أسلوب المذلات الذي كان يتبعه يختلف عما نالقه الآن . وقد لاحظ زيادة السكان في إنجلترا وويلز من ٩١٦٨٠٠٠ نسمة عام ١٨٠٠ الى ١٠٤٨٨٠٠٠ نسمة عام ١٨١٠ . ويناقش مالتوس بأسباب طرق الاحصاءات المتبعة وتسجيل المواليد بالنسبة لعدد الزيجات في

بريطانيا في هذه الفترة انما مرجعه الى ارتفاع الدخل القومي من الزراعة وازدياد وانتاج المصانع ، بمعنى آخر ، أن الازدهار الاقتصادي يؤدي الى ازدياد السكان كما ان ازدياد السكان - في مجتمع نم - يؤدي الى الازدهار الاقتصادي .

بعد هذه الرحلات السكانية الواسعة في الزمان والمكان - يصل مالتوس الى استنتاجات عامة هي :

١ - ان الضوابط السكانية التي تفرضها الطبيعة أو المجتمع أدت الى بقاء زيادة السكان عامة أي ان الطبيعة (في المجتمعات المتخلفة) والمجتمع (في المجتمعات المتقدمة) كان يعملان باستمرار على الحد من زيادة السكان ليتناسب ذلك مع القدر الذي تنتجه الأرض من طعام .

٢ - ان زيادة السكان زيادة كبيرة سريعة (أو ما يعبر عنه الانفجار) قد حدث عندما ازداد انتاج الطعام زيادة كبيرة وعندما كانت الحياة أسهل والعيش أرغد أي في فترات الازدهار الاقتصادي . فالاغريق في مستعمراتهم الجديدة والأوروبيون في مهاجرهم الجديدة في العالم الجديد كانوا يتزايدون بسرعة واضطراد ، كما أن السكان عامة في أعقاب الحروب أو الطوائف أو المجاعات كانوا يقبلون على الحياة والتزاوج والانجاب ويعيدون بناء مجتمعاتهم بسرعة .

واذا لم يركن المجتمع الى فرض قيود على كثرة النسل ، فانه سيتعرض الى الأوبئة والمجاعات من حين الى حين .

وقد تتعود كثير من المجتمعات على شيء من المسغبة والجوع وعلى تناول كميات ضئيلة من الطعام ، الا أن عدد السكان في معظم الأقطار يتناسب تناسباً طردياً مع كمية الطعام الذي يستطيع هؤلاء السكان انتاجه أو شراؤه .

وقد أفرد مالتوس :لقسمين الرابع والخامس من كتابه (في الطبعات التالية) ، ليشرح وجهة نظره الجديدة بعد أن شرح «قانون تزايد السكان» . ورأيه الجديد الذي ظل يردده ويدعو اليه هو ضرورة العمل الشعوري في جانب الأفراد على الحد من نسلهم والحث على تأخير الزواج وضبط النفس والعفة والاعتدال ، وهو في سبيل دعوته هذه هاجم قانون الفقراء بقوة ، حتى لقد اتهمه مواطنوه بأنه قاس مناع للخير عدو للبر والاحسان ، ولكن اذا راجعنا هذا القانون الذي وضع لحل مشكلة البطالة في انجلترا لوجدنا فيه قسوة بالغة دعت الكاتب الاشتراكي الكبير برنارد شو فيما بعد الى مهاجمته اذ هو يتطلب من العاطل الذي لا يجد عملاً ان يسلم نفسه وأسرته الى رئيس أبرشيته ، لكي يؤوى وأسرته في ملجأ ، على أن يقبل أي عمل يكلف به بعد ذلك مهما كان . فهذه الملاجئ في الحقيقة كانت تهدم الروح

الانسانية وتخضع الفقراء الذين يلجئون اليها الى ضروب من الذلة والخنوع ،
لا يقبلها رجل شريف لمواطنيه .

ان الفقراء - اذا فسدوا كرامتهم على هذا النحو - يشجعون على
الكسل والتواني ويفقدون سيطرتهم على انفسهم ويقبلون غير مبالين على
الزواج والانجاب . فهناك ملجأ الابرشية في آخر الامر سياؤيهم او يآوى
من ينجون من اطفال اذا لم يجدوا ما يسد رمقهم .

ولماذا اذن شجع الطبقة الحاكمة الانجاب على هذا النحو ؟ هل لكى
يقبل الفقراء على « انتاج » يد عاملة تتنافس على قبول ادنى اجر ممكن ؟
والعمل في أسوأ ظروف ممكنة والتعرض للموت نتيجة الأمراض
أو الموت العاجل نتيجة الحوادث التى كانت تزخر بها المناجم والمصانع ؟
هل لهذا علاقة بالنظام الرأسمالى الجديد ، فى انجلترا فى ذلك الحين الذى
كان يستخدم الأيدى العاملة ويستهلكها كما يستهلك الوقود ويرمى
بالأشلاء المتبقية من فقراء المجتمع على قارعة الطريق ، كما يرمى بحالة
المصنع فى القنوات ثم يأتى الدولة - التى تمثل المصالح الرأسمالية -
لكى تفتح ملاجئها لهذه الأشلاء الآدمية بعد ان أفقدتها آخر ما تبقى لها
من كرامة انسانية وأخضعها لضروب من الازلال والمهانة لا قبل لرجل
كريم بتحملها ؟

لم يكن مالتوس - الذى هاجم قانون الفقراء - هو عدو الخير
والاحسان ولم يكن عدوا للبشر كما قالوا ، كما لم يكن ملحدا ومجدفا
وناكرا لاحدى آيات الكتاب المقدس ، التى تدعو الناس الى «التزايد والتكاثر
وتعمير الأرض» فالخالق الرحيم - كما دافع عن نفسه - لم يأمر مطلقا
بالتكاثر فوق ما تستطيع الأرض أن تتحمل ، ولم يأمر بأن يعيش الناس فى
فقر ومسغبة وهو - كما قال أيضا ردا على معارضته عام ١٨٠٧ - ليس
عدوا للسكان أو التزايد ، ولكنه عدو فقط للرذيلة واليؤس أى عدم التوازن
بين كمية الطعام وعدد الأفواه التى تلتهمه وان الأرض يجب ان يعمرها
سكان صحيحو الأجسام فاضلون سعدة ، وليس سكانا بائسين مرضى
تسودهم الرذيلة . وهو لا يدعو الفقراء وحدهم الى عدم الزواج ، بل هو
يدعوهم - كما يدعو غيرهم - الى التعقل والبحث عن عمل والتمسك به
وتهيئة الظروف الاقتصادية المناسبة ، لتكوين أسرة قبل أن يقدموا على
الزواج والانجاب . ودعا الناس الى ألا يأتوا بأطفال لا يجدون ما يقتاتون
به . فمن الرحمة ألا يؤتى بطفل الى هذا العالم كى يواجه الجوع والمسغبة ،
ومن التعقل والحكمة أن يهيأ لكل قادم جديد الى هذه الدنيا ما يجعل منه
مواطننا صالحا .

ولقد أثارت نظرية مالتوس - أنشاء حياته - كثيرا من الجدل حول درجة صحتها وقيمتها وآثارها الاجتماعية والاقتصادية . ولعل من أهم آثارها أنها استرعت انتباه المهتمين بعلوم الأحياء عامة ، ولو كان مالتوس منهم لوجد أن نفس مبدأ التكاثر بالنسبة للطعام ينطبق أيضا على عالمي النبات والحيوان فكل جيل من أجيال أى نوع أحيائي يستطيع أن يتكاثر بحيث يغطي الأرض بنوعه وحده فحسب، لو وجد الطعام الكافي لذلك الفرد مع أفراد نوعه ويتصارع النوع مع الأنواع الأخرى داخل المملكة النباتية أو الحيوانية ، ومن ثم جاءت ليداروين فكرة « الصراع من أجل البقاء » ووصفها وصفا قويا في كتاب أصل الأنواع الذي أخرجه بعد قراءة مالتوس .

وقد كتب داروين في قصة حياته أنه في أكتوبر ١٨٣٨ ، أى بعد أن بدأ دراسته للأحياء بخمسة عشر شهرا وقع في يده كتاب مالتوس عن السكان ، ولما كان مستعدا تماما لقبول فكرة تصارع الأحياء للحصول على الغذاء ذى القدر المحدد في البيئة ، فقد خطرت له فكرة البقاء للأصلح والانتخاب الطبيعي فلا بد وأن الأحياء التي تستطيع الفوز في صراع الحياة هي أصلحها للبيئة ولابد وأنها - تنتخب الأحياء التي تمتلك أصلح الصفات ملائمة لها للبقاء والتي تمكنها من هذا الفوز .

وبعد ، فكتاب مالتوس دراسة ونظرية ودعوة ودراسة سكانية ونظرية في تكاثر السكان وعلاقته بزيادة الطعام والعوامل التي تحد من تزايد السكان ودعوة لضبط النسل .

التأثير الفكرى والعمل لنظرية مالتوس :

ويقول د . رمزي زكى عن النتائج النظرية والعملية لنظرية مالتوس: وبالرغم من أنه قد نشب خلاف عميق بين مالتوس والاقتصاديين الكلاسيك المعاصرين له ، وهو الخلاف الذى دار حول موضوعات القيمة ونظرية التوازن الاقتصادى العام ، إلا أن نظريته في السكان كانت مع ذلك موضع قبول شبه عام بين الاقتصاديين الكلاسيك الذين كانوا يعبرون في كتاباتهم عن وعى الطبقة البورجوازية الصناعية الوليدة . والحقيقة أن القبول الذى حظيت به نظرية مالتوس عن السكان لدى الاقتصاديين الكلاسيك ، لم يكن مصادفة عابرة فهناك من داخل صلب هذه النظرية مجموعة معينة من الفروض والأسس الفكرية والأيدولوجية التي كانت تتفق وتنسجم مع البناء الكامل للفكر الاقتصادى الكلاسيكى البورجوازي آنذاك .

١ - يأتي في مقدمة ذلك الطابع الأزلي والأبدى الذي أضفاه مالتوس على نظريته ، حيث نادى بأن قانون السكان الذي تحدث عنه إنما هو قانون طبيعي ذو صفة مستقلة عن طبيعة النظام الاجتماعي السائد وكان هذا الادعاء يتمشى تماما مع إيمان الكلاسيك بوجود قوانين طبيعية خارقة تملو فوق إرادة البشر وتسير أمور الكون والطبيعة والمجتمع .

٢ - أن قانون السكان بالصياغة التي وضعها مالتوس كانت تعطي تبريرا لسوء أوضاع الطبقة العاملة وبؤسها خلال المراحل الأولى من تطور الرأسمالية الصناعية . فشاكل الفقر والجوع والبطالة وسوء الصحة وانخفاض الأجور إنما ترجع - في رأى مالتوس - ليس الى طبيعة النظام الرأسمالي وإنما الى مفعول قانون السكان . ونظرية مالتوس بهذا الشكل كانت تعطي للبرجوازية الصناعية سلاحا نظريا في يدها لتبرير سوء أوضاع الطبقة العاملة .

٣ - وقد انعكست هذه الوظيفة التبريرية لنظرية مالتوس في النظرية التي وضعها ريكاردو عن الأجور وهي النظرية التي عرفت باسم « نظرية الأجر الحديدي » ، حيث استند ريكاردو في صياغته لنظرية الأجور على قانون مالتوس في السكان ، ذلك أنه انطلاقا من هذا القانون رأى ريكاردو أن الأجر الطبيعي للعمل يتحدد في الأجل الطويل عند مستوى معين لا يتعداه . وهذا المستوى هو الحد الأدنى الضروري للمحافظة على العمال وتكمينهم من إعادة تحديد « جنسهم » وذلك على حد تعبير ريكاردو نفسه ، ومن ثم فالأجور تتحدد على أساس أجر الكفاف الذي يتحدد بدوره أساسا بمستوى أسعار المواد الغذائية الزراعية فإذا ارتفع أو انخفض الأجر الطبيعي عن هذا المستوى الكفافي ، فإن هناك قوى طبيعية موجودة في النظام ومن شأنها أن تعيد بطريقة تلقائية مستوى الأجر الى مستواه الأدنى الضروري فمثلا ، إذا ارتفعت أجور العمال عن هذا الحد الأدنى الكفافي ، لأدى ذلك حسب رأى ريكاردو الى زيادة عدد السكان ، حيث تكثر زيجات العمال ويترتب على ذلك زيادة النسل وزيادة عرض العمل في الأجل الطويل بنسبة أكبر من نسبة زيادة الطلب عليهم ومن ثم تحدث فائض عرض في عنصر العمل ، مما يؤدي الى انخفاض الأجور بشكل متتال ، الى أن تستقر عند مستوى أجر الكفاف وإذا حدث على العكس من ذلك أن انخفضت الأجور الحقيقية المدفوعة للعمال الى مستوى أقل من مستوى أجر الكفاف ، فإن ذلك يؤدي الى سوء الأحوال الصحية للعمال فتنتشر الأمراض ويرتفع معدل الوفيات بينهم ، كما تقل زيجاتهم وبالتالي ، يقل نسلهم ، الأمر الذي يتسبب في الأجل الطويل في حدوث نقص ملموس في عرض العمل . ومن هنا سيوجد فائض طلب (= نقصا في العرض)

في سوق العسل في الأجل الطويل ، مما يؤدي الى ارتفاع الاجور بشكل مستمر الى أن تستقر عند مستوى اجر الكفاف .

٤ - ولما كان الأجر الطبيعي الكفاي يتحدد على أساس المواد الزراعية الغذائية ، فإن ارتفاع أسعار هذه المواد يؤدي بالضرورة الى ارتفاع هذا الأجر الطبيعي معبرا عنه بالنقود . ولما كان ارتفاع أسعار الغلال الزراعية في المراحل الأولى من تطور الرأسمالية الصناعية يفرض قيودا على امدانات تراكم رأس المال في الصناعة - لأن مستوى الأجر يحدد مستوى الربح وهذا الأخير يحدد مستوى التراكم - فإن نظرية مالتوس في السكان أعطيت بطريق غير مباشر لم يكن في وعي مالتوس حينما صاغ هذه النظرية ، سلاحا نظريا في يد الطبقة البورجوازية الصناعية للمطالبة بالسماح باستيراد الغلال من العالم الجديد ، مع عدم فرض رسوم جمركية على هذه الغلال وذلك حتى تنخفض نفقات المعيشة وبالتالي الأجور . وقد تمكنت البورجوازية من تحقيق ذلك من خلال اسقاط قوانين الغلال وهو أمر كان يتعارض بالتأكيد مع مصالح طبقة ملاك الأراضي التي كان مالتوس يدافع عنها .

الاخوة كرامازوف

دوستويفسكى

م ١٨٦٠

دوستوفسكى أحد أئمة الرواية الروسية الكلاسيكية ، فانتساجه الروائى يشغل مكانة مهمة وخاصة ، لا فى تاريخ الرواية الروسية فقط ، بل وفى الرواية العالمية أيضا .

تشكل اتجاه دوستوفسكى الى الرواية كفن تحت تأثير التجربة الروائية لكل من بوشكين وجوجل ، كما أشار الكثير من الباحثين أيضا الى أهمية رواية كل من بلزاك وجورج صانده وفينكتور هوجو وديكنز بالنسبة لروايات دوستوفسكى .

برز دوستوفسكى فى الساحة الأدبية فى أربعينات القرن الماضى ، واتسم انتاجه الروائى منذ أول رواية وهى « المساكين » بالمنهج الفنى الجديد ، فنجده يتعد عن الخط الهجائى المميز لرواية معلمه جوجل الذى كان يجذب اهتمامه وصف الحياة الموضوعية المعيشية بأنماطها المتعددة ، واتجه دوستوفسكى الى البحث العميق فى نفس أبطاله ، حيث يعطى الكاتب من خلاله صورة للواقع والحياة « الجارية » .

كتب دوستوفسكى القصة والرواية ، وكانت أشهر رواياته :

« المساكين » (١٨٤٥) ، « المحقرون والمهانون » (١٨٦١) ، « الجريمة والعقاب » (١٨٦٦) ، « الأبله » (١٨٦٩) ، « الشياطين » (١٨٧٢) ، « المراهق » (١٨٧٥) ، و « الاخوة كارمازوف » (١٨٨٠) .

ويعتبر وصف حياة فقراء المدينة من أكثر الموضوعات المحببة عند دوستوفسكى الروائى وقد انجبه الى هذا الموضوع فى العديد من رواياته ، من ذلك « المساكين » ، « المحقرون والمهانون » و « الجريمة والعقاب » . ودستوفسكى فى تصويره لحياة الفقراء ينحو نحو جديدا ، فهو لا يهتم بتصوير اللوحات المعيشية التى تعكس الفقر والتناقضات الاجتماعية التى تحكم وجود الفقراء ، قدر اهتمامه بتصوير العالم الروحى والأخلاقي للفقراء ، والذى يبرز فى ارتباط وثيق بوجودهم المادى . فالمشكلة الاجتماعية للفقير تبرز فى روايات دوستوفسكى من خلال المشكلة الأخلاقية والنفسية . والعالم الداخلى لفقراء دوستوفسكى هو عالم صعب ومعقد ، فرغم ما يظهر عليه من غيظ وحنق وأنانية ، ورغم ما قد يسيطر عليه من أفكار كاذبة أو وعى مريض ، فهو مع ذلك عالم الخير والمشاعر الطاهرة ومبادئ الانسانية والأخوة والضمير الحى والنفس القادرة على التضحية والمعاناة والتصحيح .

حملت روايات دستوفسكى بصمة الواقع المعاصر ، فهي تصور الكثير من أحداثه الجارية ومشاكله المنحة كالجريمة ، والركض وراء المال ، ووقوع الانسان ضحية الاغراءات والافكار الشريرة ، والانفصام بين الشخصية والمجتمع وبين الطبقات الحاكمة والشعب ، وتفكك وسقوط الركائز العائلية التقليدية وأزمة الحياة الاجتماعية المعاصرة ومشكلة وجود الانسان بها وخلافه . كما اهتم دستوفسكى أيضا في ستينات وسبعينات القرن الماضي برسم نمط البطل المفكر ذى العقل المتأمل والاتجاه التحليلي تجاه الواقع ، وهو الذى برز في أشهر رواياته (الجريمة والعقاب) و (الاخوة كارمازوف) . لكن بطل دستوفسكى هذا - ورغم ما يملكه من امكانات عقلية وفكرية كبيرة - يظهر فريسة للأفكار الكاذبة المضللة ويبدو بعيدا عن الشعب ولا يشارك في الحركة التحريرية لبلاده ، مع أن فكره يتنبه في البحث عن مخرج من أزمة الحياة . وهذا البطل يسيطر عليه شك عميق تجاه المثل الثورية الاشتراكية والليبرالية ، ويتأرجح بين الاتجاهات الفوضوية وبين الأفكار الدينية .

ولد « دستوفسكى » (٥٢) لأب جراح ، وشهد ضوء الحياة أول ما شهده بين جدران المستشفى الذى كان يعمل فيه أبوه ، وكانت طفولته عليلية يتعاودها المرض آنا بعد آن ، ولكنه مع ذلك استطاع أن يظفر بنجاح متفوق في مدرسة المهندسين ، لكن المهندس الناشئ غلبه الادب فانصرف اليه لأن الهندسة جاءت عن طريق الدرس ، أما الادب فطريقه اليه الطبع الأصيل .

وبدأت حياته الادبية بداية لا تخلو من فكاهة ومن عبثة في آن معا ، فقد كتب قصة كانت باكورة انتاجه ، قصة (الفقراء) ، وساقه صديق ناىء في الادب مثله الى أديب من شيوخ الادب اذ ذاك يقوم على تحرير مجلة أدبية ، هو (نكراسوف) ، وقدم الصديق صديقه (دستوفسكى) الى الأديب الشيخ ، فاستقبله الأديب الشيخ بنظرة باردة ، ولم يدر ناشئنا ماذا يصنع ، فقفز بمخطوط قصته قذفا ، وخرج مسرعا يتلفت يمنة ويسرة خشية أن تراه أعين الرقباء كأنه لص أتى أمرا ادا ، وقصد من فوره الى جماعة من أصدقائه الشبان ، فأخذت جماعتهم تقرأ شيئا من أدب (جوجول) حتى انسلى الليل كله ، وعاد (دستوفسكى) الى داره مع فلق الفجر ، ولم يحس رغبة النوم ، فجلس الى نوافذته يسرح البصر ، وما هو الا طارق يدق جرس الباب ، فيفتح له وهو دهش لهذا الطارق المبكر ، فيجد نفسه محتضنا بين سلاعى صاحب المجلة الأدبية (نكراسوف) ، فقد شاءت المصادفة أن يزور الأديب الشيخ صديقا ناقدا ، ويذكر له أن

شباباً لم يره من قبل قذف أمامه قصة لتنتشر ، وقرأ الصديقان معا قصة (الفقراء) فاخذتهما بسحرهما ، حتى انفقا الليل كله فى قراءتها ، ولما أصبح الصبح لم ، يطق (نكراسوف) صبرا على هذا الكشف الجديد ، وذهب الى أصدقائه النقاد ، يطرق عليهم الأبواب قائلا : جئت لأعلن عن (جوجول) جديد طهر اليوم فى أفق الأدب !

وفعل التشجيع فى أديبنا الناشئ فعل السحر ، فاخذ يعمل فى نشاط متصل عنيف لا يعرف الراحة والهدوء فعرض صحته للخطر من جهة ، وتعجل الانتاج من جهة أخرى ، حتى أصبحت سرعة الانتاج علامة تميزه وتنقص من أدبه ، فاذا عرفت أنه كان يكتب عشر قصص فى آن واحد ، عرفت بأية سرعة كان ينتج ، وبأى مجهود كان يعمل ، لكن هذا التيار الدافق وقف ذات يوم فجأة حين طبقت عليه مغاليق السجن فى بطرسبرج .

اتهم (دستوفسكى) مع جماعة من زملائه بالعمل على الثورة ، وزجوا فى السجن ثمانية أشهر ثم جيء بهم الى ميدان فى قلب المدينة ، حيث أقيمت المشيئة انتظارا لرقابهم وخلعت عنهم ملايسهم الا ألقها ، فى جو كانت حرارته احدى وعشرين درجة تحت الصفر ، وقرء عليهم ما قضى به فى أمرهم واذا هو الموت ، لم يكذب يصدق (دستوفسكى) ما سمعته أذناه ، لابد أن يكون حلما ما سمع ، انه لم تنقض الا أيام قلائل منذ وضع أساسا لأثر أدبى جديد اعتزم انشاءه ، واطلع عليه أحد الزملاء فى السجن ، وتلفت الى من وقف بجواره وسأله دهشا : أصبح ما يعلنون ؟ أصبح أنا قادمون على الموت ؟ لم يجب المسئول بغير إشارة من أصبعه وهو صامت الى عربة قريبة ، طرح عليها غطاء ، وبدا كأنما تحت الغطاء شيء كالتوابيت وهبط من أعلن حكم الموت من منصته ، وصعد القسيس يحمل الصليب ويطلب من (المجرمين) أن يبوحوا له بما يريدون أن يبشروه من اعتراف ، ولم يفعل ذلك سوى واحد منهم ، واكتفى الباقون بتقبيل الصليب (لقد شرعوا السيوف فوق رؤوسنا ، واليسونا قمصان من يقضى فيهم بالموت ، وربطونا ثلاثة ثلاثة ، وكنت ثالث الثلاثة فى الصف الاول ، فعلمت أنه لم يبق من حياتى الا دقائق معدودة ، ذكرت عندئذ وذكرت أطفالك (هذا خطاب كتبه دستوفسكى فيما بعد الى أخيه) وحاولت أن أقبل زميلى فى الصف قبلة الوداع ، ثم ما هى الا أن نفخت ثلة من الجند فى أبواقها نفخة ، واذا بالأغلال فككت عن أجسادنا ، وأعادونا الى منصة المشيئة ، حيث أعلن معلن أن جلالة القيصر قد عفا - فقد استبدل القديس بحكم الموت سجننا يكون فيه العمل الشاق * والعربة التى كن يظن أنها تحمل التوابيت لأجسادهم كانت تحتوى على بذلات يلبسها من

يصدر عليه مثل هذا الحكم • والبسوا هذه البدلات وسيقوا الى السجن، حيث قضوا سنوات اربعا ، أطلق سراحهم بعدها ، وعاد أدبنا الى الحياة من جديد ، ولكن كيف ؟ عاد من سجنه أسلم بدنا وأهدأ عصيا وأكثر في عقله انزاننا !

استأنف (دستوفسكى) حياته الأدبية ، فأخرج قصة (المستذل والجريح) ، وعقب عليها بـ (ذكريات دار الموتى) وهو يعنى بدار الموتى سجنه الذى قضى فيه أربعة أعوام ، تقرأ فيه وصف الحياة فى ذلك المكان كما شهدها الكاتب ، فتنتفض من هولها رعبا ، ومما يستحق الذكر هنا أن (البؤساء) - لفكتور هيجو - صدر فى نفس الوقت الذى صدر فيه (ذكريات دار الموتى) ، وقد لا نعدو الحق أن قلنا ان (دستوفسكى) قد بلغ فى كتابه ما لم يبلغه (هيجو) من حيث بساطة التعبير وصدق التصوير ، كان (دستوفسكى) سجيننا سياسيا ، لكنه لم تكن هنالك تفرقة بين سجين لسبب سياسى وسجين أجرم على نحو آخر ، وقد لا يكون فى ذلك شيء يثير الإعجب ، لكن الإعجب حقا أن (دستوفسكى) وقد رأى نفسه فردا من جماعة مجرمة ، لم يدر فى خلداه قط أنه فى وضع خاطئ ، كما أنه لم يدر بخلد أحد من زملائه فى السجن - نعتى مجرمى القانون - أن هذا السجن السياسى يقع فى منزلة فوق منزلة سائر المجرمين ، فاشن اعتدى المجرم على قانون من قوانين الدولة فقد اعتدى السجن السياسى على قانون آخر ، لهذا لم يحاول (دستوفسكى) فى كتابه هذا أن يخلع على نفسه ثوبا من الشرف ليميز به نفسه عن سواه • انما الذى حاوله ، وحاوله بعنف وقوة ، هو أن ينظر الى المجرم - كائننا ما كان اجرامه - نظرة غيظ وحنق ، فليست الجريمة خطأ انما هى ضرب من الجذ العائر ، لقد أحس (دستوفسكى) العطف على زملائه فى الاجرام ، وأعجب ببعضهم اعجابا شديدا ، فقد يكونون غلاظ الظاهر ، لكن فى بعضهم صفات طيبة ، ما فى ذلك من شك •

وبعدئذ ، اكتنفت حياة الكاتب صعب ، من بينها ضيق مالى نتج عن انغماسه فى القمار أوقعه فى دين ، لم ينتقذه منه بعض الشيء الا قصة عظيمة صادفت نجاحا عظيما ، هى قصة (الجريمة والعقاب) وطريقته فيها - بل طريقته فى قصصه جميعا على وجه الاجمال - هى ألا يحدد لك صفات أشخاصه تجديدا مرتبا ، بل هو يسرد لك دقائق حياتهم بالترتيب الذى تقع به فى الحياة ، لا بالترتيب المنطقى الذى يسبغه عليها عقل الكاتب ، ويتركك تستخلص لنفسك هذه الصورة من تلك الدقائق المبعثرة فى أنحاء القصة هنا وهناك ، خذ مثلا لذلك ، ترى المجرم فى القصة يعتزم قتل امرأة عجوز تراه يعتزم ذلك منذ الصفحة الثانية من

القصة ، ثم تتكاثر عليه الحوادث وتتفرج به الدقائق هنا وهناك حتى اذا ما بلغت نهاية القصة ، وجدت هذا المجرم ينشر مقالة في مجلة يحاول فيها أن يشرح نظرية تبرر مثل تلك الجريمة ، لو كان الكاتب يرتب الحوادث ترتيباً منطقياً لذكر لك نياً هذه المقالة بعد ذكره للجريمة ، لكنه لم يعبأ بتباعد الحوادث بين الحقيقتين في قصته ، ما دامت تباعد بينهما في الحياة ، مثل هذه الطريقة في كتابة القصة من شأنها أن تقتل بعض الشوق في نفس القارئ وأن تشعره بمجهود عقلي ، لأنه يحاول أن يربط الحوادث المتناثرة بعضها ببعض ، وقد يستطيع ذلك وقد لا يستطيع ، كما هي الحال في الحياة الواقعة ، بعضنا قادر على ربط الحوادث بعضها ببعض وإن باعدت بينها الأيام ، على حين يعجز بعضنا عن ذلك ، والكاتب هنا لا يعيننا على مثل هذا الربط .

والفن القصص عند (دستوفسكى) له خاصة أخرى ، لعلها تميز القصة الروسية كلها ، بل لعلها تميز الفن الروسي كله بما في ذلك فن العمارة ، وهي أن يتركب الكل من مجموعات تكاد كل مجموعة منها أن تكون كلا مستقلاً ، فالكنييسة التي تبنى على الطراز الروسي - مثلاً - تتألف من عدة أجنحة ، يوشك كل جناح منها أن يكون كنيسة قائمة بذاتها ، والقصة الروسية تتألف من مجموعة من القصص ، لا يصلها الا خيط رفيع جداً يمكن قطعه والاكتفاء بأى جزء على حدة كأنه قصة وحده - هكذا كان فن (دستوفسكى) في قصة (الجريمة والعقاب) .

لكن هذه خصائص عامة الى حد ما في الأدب الروسي كله ، أما ما يميز (دستوفسكى) في انشائه الأدبي - من حيث طريقة الأداء - فهو السرعة في الانتاج ، وقد كان بين الدوافع اليها ضيقه المالى الذى كاد يلازمه ، على الرغم من كثرة مكسبه . ولما وجد أن سرعته في الكتابة أبطأ مما أراد ، استخدم فتاة تكتب الاختزال ، لينتج في اليوم الواحد أضعاف ما كان ينتجه - وقد أصبحت هذه الفتاة زوجة ثانية بعد وفاة زوجته الأولى - وهذا الانتاج الغزير المتلاحق هو ما كان يطمح اليه ، ففضلاً عن ضرورته المادية ، كان يطمح ألا تنقطع صسلته أبداً بجمهور قرائه وأن يظل سسلطانه على عقولهم متصلاً دائماً ، لكن هذه السرعة لابد أن تؤدي الى نتائجها الطبيعية من اهمال في السبق الفنى ، حتى لو كان الفنان هو دستوفسكى .

ونرى هذا الاهمال واضحاً في قصص جاءت بعد (الجريمة والعقاب) اكبرها مع ذلك من آيات الأدب العالمى الخالدة - هي قصص (الأبله) و (الفكرة المتسلطة) و (الاخوان كارامازوف) ، في قصة (الأبله) يبين أن من يرتكب الشر لعله في تكوينه العصبى قد يكون أعلى فكرياً وأسمى خلقاً من سواء ممن لا يرتكبون شراً مثل شره ، ثم هو في هذه القصة أيضاً

يعالج طواهر الجنون على أنها طواهر عادية لا شذوذ فيها ، تراها شائعة بين الناس ، والاختلاف هو في الدرجة وحدها ، وفي (الفكرة المتسلطة) حاول الكاتب أن يتعقب العوامل التي من شأنها أن تقوى حركة (الفوضوية) أو أن شئت فقل الثورة الفكرية التي أدت إلى الشيوعية ، هذه العوامل العارضة يستحيل في رأيه أن يكون أساسها الآراء المهوشة الغامضة الهزيلة التي تتسلط على من أفقدتهم الحماسة اتزان عقولهم ، كما يستحيل كذلك أن يكون أساسها أحزاباً سياسية تهافت بانياتها وشططت في خيال وأوهام ، بل لابد للانقلاب الاجتماعي من جماعة قويت فيهم العزائم وتحدثت في رؤوسهم الأفكار وصلبت عندهم الإرادة ، وأما قصته « الاخوان كارامازوف » فهي أشبه بواجهة عظيمة لبناء أعظم ، لكن البناء ليس له وجود ، وذلك أن الأديب أراد بآديء ذي بدء أن يجعل قصته هذه ذات خمسة أجزاء ، ثم قرر أن تكون من جزئين ، ثم لم يكتب من الجزئين إلا جزءاً واحداً ، هو هذه القصة ، لكنه جزء مؤلف من أربعة مجلدات ضخام حاول الكاتب فيها أن يصور الحركة الفكرية في منتصف القرن التاسع عشر ، بما تضمنته من آراء ثورية وانقلاب في وجهة النظر ، في الأخوين الكبريين « ديمتري » و « إيفان » جسّد الكاتب جانبيين من جوانب عصر الانقلاب الفكري المشار إليه ، جانبيين من جوانب الضعف ، ف « ديمتري » يمثل صاحب الإرادة الضعيفة والأخلاق المنحلة ، و « إيفان » يمثل صاحب العقل الضعيف والفكر المتدهور ، وأما ثالث الأخوة « ليوشا » فيمثل الرجل الروسي اتزن فيه العقل والإرادة معاً ، فهو رجل سليم القوى معاً في الغرائز والميول ، يحب ويؤمن ويرق ويكرم ، ويقال في التعليق على هذه القصة إن « دوستوفسكي » أراد أن يمثل بالأخوين الكبريين « ديمتري » و « إيفان » لروسيا وقد أخذت عناصر المدنية من الغرب ولم تهضمها بعد فأنحلت خلقت ، ثم روسيا وقد اكتنفها الجهل فضعفت فكراً ، ثم أراد أن يمثل بالأخ الثالث « ليوشا » روسيا المستقبل حين تتسق في حياتها عناصر المدنية الغربية مع مقومات التنقيف والتعليم ، ومهما يكن من أمر هذه القصة العظيمة الخالدة ، فهي ثروة زاخرة بدقة التحليل وصواب الرأي وصدق النظر ، هي قاموس شامل لكل معاني النفس البشرية ، وآلة موسيقية تجمعت في أوتارها كل نغمة من نغمات القلب الإنساني ، ثم هي وثيقة ناصعة أثبت فيها الكاتب حياة روسيا المعاصرة ، ما خفي منها وما ظهر ، الروسية في أخلاقها وتفكيرها وحياتها الاجتماعية على وجه الإطلاق ، وهي في بعض مواضعها بلغت في روعة الأسلوب وبلاغة التعبير ما لم يسلفه أديب روسي آخر ، فمثلاً في موضع منها يصف المناقشات البيزنطية الفارغة التي يحاول فيها المتناقشون أن يشققوا الشعرة كما يقولون ، والتي كانت سائدة في العصور الوسطى ، ولا تزال سائدة في

كل وسط يشبه في عقليته وتفكيره عقلية تلك العصور وتفكيرها ، في هذا الموضع يصور الأديب رجلا من رجال « محاكم التفتيش » التي شاع أمرها في أوروبا منذ قرون ، وخصوصا في أسبانيا ، والتي كانت تحرق الأبرياء حرقا بجملة الزينغ عن الدين والخروج على العقيدة السليمة والايهان الصحيح : وفي هذا الموضع نرى المسيح قد عاد الى الأرض ، عاد في مكان من المدينة نصبت فيه محكمة التفتيش أدوات النار التي سيلقى فيها بمن ذاغ - في رأيها - عن الدين ، وعرف جمهور الناس أنه المسيح فاجتمعوا حوله زرافات زرافات ، لكن رئيس محكمة التفتيش أمر بالقبض عليه وأرسله الى السجن ، ثم ذهب اليه في سجنه وأخذ يعنفه على أنه وضع لاتباعه مبدءا يستحيل تطبيقه : « لقد عرض عليك الشيطان أن يحول الصخر خبزا فأبيت أن تتقبل منه ما عرض ، ثم زعمت أنك مستطيع أن تحكم قلوب الناس بالحب دون سواه انظر الى أية نهاية أدت هذه المبادئ وينا معهم ، انهم يعرضون عن الحب ويصبحون في طلب الخبز !

اننا اذا ما أعطيناهم ما يريدون من خبز ، استطعنا أن نصفدهم بالأغلال بعد ذلك عن رضى منهم ، سآمر غدا برميك في النار ! » .

يحتل « دستوفسكى » من الأدب الروسى مكانة رفيعة ، فلا يرتفع عليه في ذلك الأدب الا رجل واحد ، هو « تولستوى » .

الرواية

المجاهدة من أجل قضية الانسانية !!

بدأ دستوفسكى ينشر هذه الرواية مسلسلة في صيف ١٨٧٨ وظهرت كاملة في كتاب سنة ١٨٨٠ ولكن بعض موضوعاتها كانت تشغل بال دستوفسكى منذ سنة ١٨٧٠ ، فقد كتب في تلك السنة الى صديق له ينوى كتابة رواية عن مرتكب الخطيئة الكبير في خمسة أجزاء ، وأمكن بعد الاطلاع على مذكرات دستوفسكى الموجودة في ادارة المحفوظات الروسية معرفة أن عددا من الشخصيات التي كانت ستظهر في هذا الكتاب « الضخم الذى كان يهدف الى كتابته قد ظهر في رواية «المسوس» ورواية «الشباب الخام» ورواية « الاخوة كارامازوف » ، وموضوع رواية «الملحد» وهى احدى الروايات التي لم يكتبها . يبدو كذلك في تفكير ايفان كارامازوف - أحد الشخصيات البارزة في رواية « الاخوة كارامازوف » - عن وجود الله ، وكان دستوفسكى ينوى أن يسترسل في سرد مغامرات اليوشا - أحد الاخوة - وما عرض له من صنوف الغواية ولكن موته حال دون ذلك .

وقد رمى دستوفسكى بهذه الرواية الى مقاومة الفلسفية ، وفقدان العقيدة والأفكار الأوربية عن العلم، التى طفت على عقول الشبان الروسين فى عهده ، كتب الى أحد أصدقائه يقول : « يحاول الناس بكل ما أوتوا من جهد إنكار الخلق المقدس وملكوت الله ومعناه » . وفيدور كرامازوف والد 'الآخوة الذين يحملون هذا الاسم وولد إيفان وابنه غير الشرعى سمردياكوف يمثلون نزعة إنكار وجود الله المادية الغالبة .

وتبدأ الرواية بالصراع بين الأب 'العجوز وابنه ديمترى على امتلاك جروشنيكا والاستئثار بها ، ويسفر هذا الصراع عن قتل الأب الذى قام به أحد أبنائه ، فمن منهم القاتل ؟ وقارىء هذه الرواية ينتقل فى ثلاثة مستويات ، هى مستوى حياة الأسرة كرامازوف ، ومستوى لغز حادث قتل الوالد ومستوى التفكير الفلسفى الذى تضمنته الرواية .

والابن الأكبر ديمترى يمثل الاسترسال مع الرغبات الجامحة والشهوات المنطلقة بغير عنان وعدم القدرة على السيطرة على النفس ، واخوه إيفان يمثل كبرياء المعتزين بالعلم والذين فقدوا يقينهم الدينى وعذبت نفوسهم الشكوك ، واليوشا أصغر الآخوة يمثل النزعة الدينية ، ويصل دستوفسكى الى قمة الاجادة الفنية فى تصويره لرأس الأسرة فيدور كرامازوف ، فهو رجل تتمثل فيه القوى الشيطانية ، وهو يريد كثير العورات والخسائس غارق الى أذنيه فى الشهوات الوضيعة والأعمال المستنكرة ولا يحاول اخفاء فجوره ودعارته ، بل يحلو له أن يعلمهما ويفاخر بهما ، ولا يصنعه ضمير عن ارتكاب الموبقات والإمعان فى ذلك ، وقد وصلت فيه النفس الانسانية الى أعماق منحدرات السقوط والتسفل والتمرغ فى الأقدار والأحوال ، وقد نتقد أعماله ونستفطن أقواله ، ولكن لا يسعنا مع ذلك كله إلا نعيب من فرط قوة حيويته وشدة تغلغل جذوره فى الأرض ، ودستوفسكى يدينه باعتباره مذنباً ولكن فى اكتفاء هذا الرجل العريبد المهرج بنفسه قوة غريبة الشأن .

وقد أجاد كذلك دستوفسكى تصوير شخصية سمردياكوف وهو ابن فيدور غير الشرعى من الخادمة البلهاء الفتاة ليزافينا .

ويحاول الأخ الأكبر ، ديمترى التكفير عن أهوائه الجامحة بمعاناة الشقاء واستهداف الآلام ، وقد كان دستوفسكى شديد التعلق بفكرة أن الشقاء هو خير مطهر للنفس من أدران الآثام والذنوب . وما يروى عنه أنه فى ذات يوم قدم له أحد أصدقائه شاباً تبشر مخايله بأنه سيكون له شأن فى المستقبل ، ودار الحديث عن كتب دستوفسكى وآماله فى مستقبل روسيا والحياة بوجه عام ، وترك هذا الشاب انطباعاً حسناً فى

نفس دستوفسكى ، ولما انصرف الشاب سألته هتديقه قائلا : « ما رأيك فى هذا الشاب » ؟ .

فركز دستوفسكى عينيه فى صديقه وأجابه فى هدوء : « أتعرف ما يتقص هذا الشاب ؟ انه فى حاجة الى أن يعيش ثلاث عشرة سنة فى سيبيريا ، وهذا ما يعين على تكوينه » .

وهذه وجه نظر دستوفسكى ، فالألم عنده هو الذى يجلو جوهر النفس ويبرز حقيقتها .

وربما أخذ على دستوفسكى بعض قرائه ولوعه بتصوير الشخصيات الشاذة ، والطبائع المنتكسة ، وكثرة المرضى والمجرمين الذين تعج بهم رواياته ، وحتى قصصه القصيرة وأقصصاته ويرجع جانب من أسباب ذلك الى مخالطته الأشرار والمطبوعين على الأجرام فى سجنون سيبيريا وكان هو نفسه مريضا ، وهو يواجه الشر ولا يغمض دوله الطرف أو يغالط نفسه فى حقيقته ، ولكنه من ذلك يتتبع آثار العناية الإلهية ، ويرى بقايا النور خلال الظلام الحالك ، وكيف تفوح رائحة أزاهير الخير بين أشواك الشرور الطاغية الملتفة ، وحقيقة أن كثيرا من الشخصيات التى يعرضها على إصفارنا ويحلل دوافعها من حشالة البشر ، ونفايات الانسانية ، ولكن الكتاب الكبار حينما يتعرضون لكشف مغامرات الانسانية ، ويصفون تجاربها المرة ، لا يختارون شخصيات من الطراز العادى المألوف ، وإنما يعرضون علينا شخصيات من طراز هاملت ودون كيشوت والملك لير ، ويحاول دستوفسكى أن يواجه الشر ليستخرج من ثناياه الخير ، فكتبه رغم ما فيها من المأسى الداهية المحزنة تحمل مع ذلك الى الانسانية رسالة الأمل .

وكان الذى تولى قتل فيدور كارامازوف هو ابنه غير الشرعى المختل الشعور الناقض العقل سنغافياكوف ، ولم تخسر الدنيا شيئا بمصرع هذا الشرير الكاعر الذى لا خير فيه ولا فائدة للانسانية من وجوده ، ولكن عقل ديمتري الذى كان يبرز الجريمة ، يجد معارضة شديدة من ضميره الذى يمنعه أشد تمنيف ، لأنه أراد أن يقتل أباه ويخلص منه ، وانتوى ذلك ، ولكنه قصر عنه ، لذلك يحاول أن يوجه الاتهام الى نفسه ، ويلقى تبعة الجريمة على عاتقه ، لأنه أوحى الى سمردياكوف فكرة القتل ، وقد شنق سمردياكوف نفسه قبل كشف الجريمة والانتفاء من التحقيق .

والبوشا الابن الأصغر اتجه اتجاها دينيا ، وهو مثل بوذا فى الأساطير المعزوة اليه ، يخرج من العزلة ليعيش فى الدنيا ويرشد الحائرين فى سبيل الحياة ويريهم طريق الخلاص ، وهو بحكم وراثته تجرى فى

عروقه دماء أسرة كارامازوف ولكنه تغلب على نوازع الشر الذي في نفسه ، وأثر الاتجاه الدينى الانسسانى ، وقد تأثر فى اختياره لهذا السبيل بشخصية بارزة فى الرواية وهى شخصية زوسىما الراهب الذى كان يعيش فى الصومعة ومن النصائح التى وجهها الأب زوسىما الى تلميذه اليوشا قوله : « لا تقم من نفسك قاضيا لاصدلى الاحكام على الناس ، والحب الخاشع المتواضع قوة رهيبه أقوى تأثيرا من العنف ، والحب الناشط الفعال هو الذى يجلب الايمان ، فاحب الناس ولا تخش ما يقتربون من الآثام ، واحب كل مخلوقات الله وارج الله أن يجعلك باشا مستبشرا وكن مرحا كالأطفال والطيور » .

ومن أقواله لليوشا التى تكشف لنا عن بعض اتجاهات دستوفسكى نفسه قوله : « سيحل بك الكثير من نوائب الدهر ، ولكن هذه النكبات ستكون السبيل لاسعادك واشعار قلبك السرور وستبارك من أجلها الحياة ، وتجعل غيرك من الناس يباركونها » .

وقد صاغ دستوفسكى شخصية الأب زوسىما على مثال راهب لقيه فى دير أوتين ، حينما زار هذا الدير فى صحبة الفيلسوف الروسى الشاب فلاديمير سولوفيف ، ودارت بينهما أحاديث دينية خلال الزيارة تركت أثرها فى نفسه .

وتتناول الرواية مشكلة العلاقة بين الضرورة والحرية . وفى أحد فصول الرواية وعنوانه « الغارق فى الشهوات » يصف لنا دستوفسكى جانباً من الصراع بين فيدور كارامازوف وابنه ديمترى المفتون بجورجينا ، والتى ينازعه فيها أبوه ، ويقول دستوفسكى : « جرى جريجورى وسمردياكوف الى الحجرة خلف ديمترى ، وكانا يتشاجران معه فى الممر رافضين أن يسمحا له بالدخول وذلك عملاً بالأوامر التى تلقياها من فيدور كارامازوف قبل أيام ، واعتنم جريجورى فرصة وقوف ديمترى لحظة عند دخوله الى الحجرة ليلبث عنه ، وجرى حول المائدة وقفل البابين المزدوجين على جانبي الحجرة اللذين يؤديان الى الحجرات الداخلية ، ووقف حيال البابين المغلقين ماداً ذراعيه متأهباً للدفاع عن المدخل الى آخر قطرة من دمه ، ولما رأى ديمترى ذلك أطلق صرخة وهجم على جريجورى :

« اذن هى هنا ! انها مخبأة ! أفسح لى الطريق أيها الوغد ! »
وحاول أن يجتذب جريجورى بعيداً ، ولكن الخادم المسن دفعه الى الوراء ، فاستشاط ديمترى غضباً وهجم على جريجورى وضربه بكل قوته ، فسقط الرجل المسن كما تسقط كتلة من الخشب ، ووثب ديمترى فوقه واقتحم الباب ، شعوب وجه سمردياكوف وأخذ يرتعش ، وهو واقف فى

طرف الحجره الأخرى على مقربة من فيدور كارامازوف وقد ارتبك واختلط عليه أمره .

وصاح ديمتري قائلا : « انها هنا ! لقد رأيتها فى التو واللحظة متجهة الى المنزل ، ولكنى لم أستطع القبض عليها ، فأين ؟ أين هى ؟ » .

وصيحه « انها هنا » كان لها تأثير فى نفس فيدور بافلوفتش . كارامازوف لا يمكن وصفه ، فقد ذهب عنه كل ما تولاه من الخوف .

وصاح مندفا خلف ديمتري : « أمسكوا به ! اقبضوا عليه ! » .

وفى أثناء ذلك قام جريجورى من أرضية الحجره ، ولكنه كن لا يزال يبدو مذهولا ، وجرى ايفان واليوشا خلف والدهما ، وسرع فى الحجره . الثالثة صوت سقوط شيء أحدث رنينا ، وكان ذلك زهرية كبيرة ولكنها ليست غالية الثمن على ركيزة من المرمر ، وقد قلبها ديمتري وهو يجرى الى جانبها .

وصاح الرجل العجوز : « وراه ! النجدة ! » .

فأمسك ايفان واليوشا بالرجل العجوز ، وكانا يحاولان ارغامه على العودة الى مكانه .

وصاح ايفان فى وجه أبيه غاضبا : « لماذا تجرى وراه ؟ انه سيقنلك فى الحال » .

« ايفان ! اليوشا ! لابد أنها هنا ، جروشنكا هنا ، لقد قال انه رأها بنفسه وهى تجرى » .

كان يكاد يفص بريقه ، ولم يكن ينتظر جروشنكا فى ذلك الوقت . والأخبار المفاجئة بأنها فى المنزل أخرجه عن طوره ، فكان يرتعش غضبا ويبدو فاقد الصواب .

فصاح ايفان قائلا : « ولكنك رأيت بنفسك أنها لم تأت الى هنا » .

« ولكن يمكن أن تكون قد جاءت من المدخل الآخر » .

« ولكنك تعرف أن ذلك المدخل الآخر مقفل ومفتاحه معك » .

وظهر ديمتري فجأة فى قاعة الاستقبال ، وبطبيعة الحال وجد الباب الآخر مقفلا ، والواقع أن مفتاحه كان فى جيب فيدور بافلوفتش ، وكانت نوافذ الحجرات جميعها مقفلة ، ولذلك لم يكن هناك سبيل لمجيء جروشنكا الى أى مكان فى المنزل ولا لخروجها الى أى مكان منه .

وحيثما رآه فيدور بافلوفتش ثانية صاح قائلا : (أميكونا به ! انه كان يسرق النقود في مخدعي) وانتزع نفسه من ايفان معاودا الهجوم على ديمتري ، ولكن ديمتري لوح بيديه ، وفجأة أمسك بالرجل المعجوز من خصلتي الشعر الباقيتين في صلبه وشدهما بعنف ، وطرحه على الأرض ، وأحدث صوت وقوعه ضجة ، وركله مرتين أو ثلاث مرات بكعبه في وجهه ، فتأوه المعجوز بصوت حاد ، وبالرغم من أن ايفان لم تكن له قوة ديمتري الجسدية فقد ألقى ذراعيه حوله ، وجذبه بكل قوته ، وسأعدهم اليوشا بقوته الواهنة بأن أمسك بديمتري من الأمام :

• وصاح به ايفان قائلا : (أيها المجنون ! لقد قتلتك) .

فصاح ديمتري لإهت الأنفاس : (هذا ما يستحقه ! وإذا لم أكن قد قتلتك فاني سأعود ثانية لأقتله ، ولن أتمكن من حمايته !) .

• فصاح به اليوشا بلهجة الأمر : (ديمتري ! انصرف من هنا فوراً) .

(اليكسي ! خبرني ، اني لا أصدق غيرك ، هل كانت هنا في هذه اللحظات أو لا لقد رأيته بعيني وهي تزحف من هذا الطريق ، بجانب الحاجز من الحارة ، ولما صحت بها ولت هاربة) .

(أقسم أنها لم تكن هنا ، ولم يكن أحد ينتظر قدومها) .

(ولكني رأيته ٠٠٠ فلا بد أنها كانت هنا ٠٠٠ سأعرف فوراً أين هي . ٠٠٠ أستودعك الله يا اليكسي ! لا تقل كلمة واحدة لأيسوب عن النقود الآن ، ولكن اذهب الى كاترينا ايفانوفنا من فورك ولا تتردد في أن تقول لها : (انه يرسل اليك تحياته !) ، تحيات ، تحياته ولا شيء غير التحيات والوداع ، وصف لها ما شاهدته) .

وفي أثناء ذلك رفع ايفان وجريجوري الرجل المعجوز وأجلساه على كرسي له تكأة ، وكان وجهه ملطخا بالدماء ، ولكن لم يكن فاقد الوعي ، وكان يستمع في فرط اهتمام الى صيحات ديمتري ، ولا يزال يتوهم أن جروشينكا موجودة في مكان ما بالمنزل ، ونظر اليه ديمتري نظرة تنطوي على الكراهية الشديدة وهو خارج .

وصاح قائلا : (لا أندم على اراقة دمك ! فاحذر أيها المعجوز ، وحذار من أحلامك فان عندي كذلك أحلاماً ، واني ألعنك وأتبرأ منك كل التبرؤ) .

وانطلق يجرى من الحجرة :

فنتشج المعجوز قائلا وهو لا يكاد يبين : (انها هنا ، لابد انها هنا يا سمردياكوف !) وكان يشير بأصبعه .

فصاح به ايفان غاضبا : (كلا ، انها ليست هنا أيها المعجوز المجنون !
ها هو يغشى عليه ! أسرع يا سمردياكوف باحضار الماء ومنشفة !) .

وأسرع سمردياكوف ليحضّر الماء ، وخلعاً ملابس الرجل المعجوز ووضعه في الفراش ، وبللا المنشفة حول رأسه ، وكان قد أنهكه ما احتسأه من الشراب وما تلقاه من الضربات فأغمض عينيه واستغرق في النوم حالما وضع رأسه على الوسادة ، وعاد ايفان واليوشا الى غرفة الاستقبال وأزال سمردياكوف بقايا الزهرية المكسورة ، ووقف جريجوري الى جانب المائدة ينظر الى أرضية الغرفة في أسي واكتئاب .

وخاطبه اليوشا قائلا : « ألا تضع ضمادة مبتلة حول رأسك وتأتوى الى الفراش كذلك ؟ اننا سنعتني به ، لقد لطمك أخى لطمة شديدة على رأسك » .

فقال جريجوري في وضوح وهو حزين : « لقد أهاننى ! » .
فعلق ايفان على ذلك بايتسامة مفتضبة قائلا : « لقد أهان أباه » .
فعاد جريجوري يقول : « لقد كنت أغسل له جسده في الدن وقد أهاننى » .

فهمس ايفان لليوشا قائلا : « لعنة الله على كل ما حدث ، لو لم أجذبه بعيدا لكان قد قضى عليه ، وانه ليهون عليه القيام بذلك من أجل أيسوبه اليس كذلك ؟ » .

فاجابه اليوشا صائحا : « لا سمح الله » .

فاسترسل ايفان في همسه قائلا : « ولماذا لا يسمح » وقطب وجهه في خبث وأتم حديثه قائلا :
« أقمى تبتلع أقمى ، وكلاهما يستحق ما ينزل به » فأبدي اليوشا شمهزازه .

« بطبيعة الحال انى لا أتركه يقتل كما فعلت توا ، فانتظر هنا يا اليوشا ، انى سأذهب لأقوم بجولة في الساحة فقد بدأت أشعر بصيداع في رأسى » .

فذهب اليوشا الى مخدع والده ، وجلس الى جانب فراشه خلف الستار قرابة ساعة ، وفتح الرجل المعجوز عينيه فجأة ، ونظر طويلا الى اليوشا ، وكان واضحاً أنه يتذكر ويتأمل ، وسرعان ما تم وجهه على الانفعال الشديد .

وهمس في خوف : « أين إيفان ؟ »

« انه في الساحة ، لقد أصابه صداع ، وهو قائم بالمراقبة »

« أعطني المرأة ، انها موضوعة هناك ، أعطني إياها »

فأعطاه اليوشا مرآة صغيرة مستديرة كانت موضوعة على صوان الثياب ، فنظر الى وجهه فيها ، وكان أنفه متورما ورما شديدا وعلى الجانب الأيسر من جبهته كدم كبير قرمزي .

« ماذا يقول إيفان يا عزيزي اليوشا ويا ابني الوحيد ، اني خائف من إيفان ، ان خوفي من إيفان أكثر من خوفي من الآخر ، أنت الوحيد الذي لا أخشى منه شرا ... »

« لا تخف من إيفان كذلك ، انه غاضب ولكنه سيدافع عنك »

« وماذا فعل الآخر يا اليوشا ؟ وهل جرى وراء جروشتكا ؟ قل لي الحقيقة يا ملاكي وهل كانت هنا توا أو لا ؟ »

« لم يرها أحد ، لقد كان ذلك من قبيل الخطأ ، انها لم تحضر الى هنا »

« أنت تعرف أن متيا يريد أن يتزوجها ، أن يتزوجها »

« انها لن تتزوجه »

« انها لن تتزوجه ، لن تتزوجه ، لن تتزوجه بأية حال من الأحوال ! »

واهتز الرجل المعجوز سرورا وارتياحا كأنما كان لاشئ يبعث على ادخال الفرح على نفسه وأشعاره بالارتياح أكثر من هذا القول ، وفي غمرة السرور ونشوته أمسك بيد اليوشا وضغط عليها بحرارة واضعا إياها على قلبه ، والتيمعت الدموع في عينيه :

« خذ تمثال العذراء الذي كنت أحدثك عنه منذ لحظات واحمله الى منزلك واحتفظ به لنفسك ، وسأدعك تعود الى الدير ، ولقد كنت أهزل في هذا الصباح فلا تفضب مني يا اليوشا ، اني أشعر بصداع في رأسي ، فزح قلبى يا اليوشا وكن ملاكا وقل لي الحق ! »

فقال اليوشا في حزن « لا تزال تسأل هل كانت هنا أو لا ؟ »

« لا ، لا ، اني مصدقك ، سأخبرك بما في الأمر ، اذهب الى جروشتكا بنفسك أو ابحت عنها في مكان ما ، وأسرع واسألها ، وانظر بنفسك من تختاره ، هو أم أنا ؟ ماذا ؟ أتستطيع ذلك ؟ »

فتمتم اليوشا قائلا وقد ارتبك : « لو رأيتها لسألتها » .
فقاطعه الرجل المعجوز قائلا : « انها لن تخبرك ، فهي خبيثة مأكرة ،
وستبدأ بتقبيلك وتقول لك انك أنت بغيتها ، وهي مخادعة شيمتها الغدر
وفاجرة ، فلا تذهبن اليها ، لا تذهبن » .
« لا يا ابي ، انه غير لائق ، وليس من الصواب في شيء » .
« والى أين كان يريد أن يرسلك توا ؟ فقد كان يصيح قائلا وهو
منطلق « اذهب » .
« الى كاترينا ايفانوفا » .
« من أجل النقود ؟ لتطلب منها نقودا ؟ » .
« لا ، لم يكن ذلك من أجل طلب النقود » .
« ليست عنده نقود ، ولا أقل من القليل ، وسأستقر طوال الليل
وأروى في الأمر ، ويسمك أن تذهب ، وربما تلقاها . . . وأكد لي مجيئك
الى في صباح الغد أكد ذلك ، فعندى ما أقوله لك غدا ، هل تجزى » .
« نعم » .
« حينما تحضر ادع أنك جئت بدافع رغبتك في السؤال عني ،
ولا تذكر لاي انسان ما قلته لك لا تقل عنه كلمة واحدة لايفان » .
« حسن جدا » .
« صحبتك السلامة يا ملاكي ، لقد وقفت الى جانبي اليوم ، ولن
أنسى لك هذا ، وعندى ما سأقوله غدا ، ولكن لا بد لي من التفكير فيه » .
« وكيف حالك الآن » .
« سأنهض غدا من الفراش ، وأخرج سليما معافى » .
وبينما كان اليوشا يعبر الساحة وجد ايفان جالسا على مقعد عند
المدخل ، وكان مشغولا بكتابة شيء في مذكرته بالقلم الرصاص ، وأخبر
اليوشا أن أباه قد استيقظ ، وسمح له بالعودة الى الدير لينام به .
فوقف ايفان وقال بلهجة ودية : « يسرنى أن ألقاك غدا » .
فقال اليوشا : « سأكون عند أسرة هوغلاكوف غدا وقد أكون عند
كاترينا ايفانوفنا كذلك اذا لم أجدها الآن » .
فقال ايفان وقد علت وجهه بسمة : « ولكنك ذاهب اليها الآن مهما
يكن من الأمر ، فشكرا لك ووداعا » فارتبك اليوشا :

« أحسبني أفهم الآن سبب صيحاته وجانبها مما حدث قبل ذلك وقد سألك ديمتري الذهاب إليها وأن تقول لها - وهذا هو الواقع - أنه يودعها ؟ »

فأجابته اليوشا قائلاً : « كيف ينتهي يا أخى هذا الخلاف الفظيع بين الوالد وديمتري ؟ »

« لا يستطيع أحد أن يعرف على وجه التأكيد ، فقد ينتهي إلى لا شيء وقد يسفر عن نتيجة سلبية ، وهذه المرأة كالوحش ، ومهما يكن من الأمر فإن علينا أن نستبقى الرجل المعجوز في داخل المنزل ، ولا ندع ديمتري يدخل إليه »

« اسمح لي يا أخى أن أسألك شيئاً أكثر من ذلك ، فهل من حق أى إنسان أن ينظر إلى الناس ويحكم أيهم جدير بأن يعيش ؟ »

« ولماذا تدخل مسألة الجدارة ؟ إن المسألة يمت فيها بقلوب الناس على أسس أخرى أقرب إلى الطبيعة ، أما ناحية الحقوق فمن له الحق في أن يربد ؟ »

« لا من أجل موت إنسان آخر ؟ »

« وماذا لو كان من أجل موت إنسان آخر ؟ ولماذا يكذب الإنسان على نفسه ما دامت الناس جميعاً تعيش هكذا ، وربما ليس في استطاعتهم أن يكونوا غير ذلك ، أترك تشير إلى ما قلته نوا - وهو أن أفعى تبتلع أفعى ؟ وفي هذه الحالة دعني أسألك أتظنني مثل ديمتري قادراً على إراقة دم أينسوب وقتله ؟ »

« ماذا تقول يا أيفان ؟ إن مثل هذه الفكرة لم تخطر لي قط ببالي ، ولا أظن ديمتري أهلاً لذلك كذلك »

فابتسم أيفان وقال : « شكراً لك ولو على ذلك وحده ، وكن واثقاً من أنني سأدافع عنه دائماً ، ولكن في صميم رغباتي سأحتفظ لنفسي بحرية التفكير كاملة في هذه الحالة ، فصحتك السلامة إلى الغد ، فلا تدني ولا تلحقني بالأوغاد »

وتصافحا بحرارة لم يكن لهما بها سابق عهد ، وشعر اليوشا بأن أخاه قد خطا الخطوة الأولى للإقتراب منه ، وأنه من المؤكد لم يفعل ذلك إلا مدفوعاً بباعث محدد »

وقد فصل لنا ديستوفيفسكى في هذا الفصل جانباً من الخلاف الذي وقع بين الأب المعجوز والابن الشاب ، كما كشف لنا بعض نواحي نفسية

الابن الثاني ايفان وموقف الابن الأصغر اليوشا ونزعتهم الدينية ، وفي الفصل الثاني من الجزء الثاني من الرواية يدع دسبوتوفسكى فيدور كارامازوف يكشف لنا نفسه في حديثه مع ابنه الآخر ، فهو يقول لاليوشا : « انه لم يسألني تقودا ، وهذا حق ، ولكنه لم يحصل مني على شيء ، فقد اعتزمت أن أعيش أطول زمن ممكن ، ومن ثم تراني يا اليوشا في حاجة الى كل ملهم ، وكلما عشت زمنا أطول كانت حاجتي الى المال أكثر ، وطل يذرع أرض الحجرة من ركن الى آخر ويده في جيبه » ما أزال أعيد في الخامسة بعد الخمسين ، ولكني أريد أن أعيد كذلك مدة عشرين سنة أخرى ، وكلما أمعنت في الشيخوخة صرت كما تعلم شيئا مقبولا ، فلن تقبل على المومسات من تلقاء أنفسهن ، ولذلك سأكون في حاجة الى مالي ، ولذلك تراني أكثر من ادخار المال لاحتفظ به لنفسي يا عزيزي اليوشا ويمكن أن تعرف ذلك ، لأنني أريد أن أنطلق في طريقي الآثام الى نهاية الشوط ، وذلك لأنني أستعذب الآثام ، والناس جميعهم يذمونه ، ولكنهم جميعهم يعيشون في الآثام ، وغاية ما في الأمر أن الآخرين يقتربون الآثام خفية وأنا أقترفه جهارا ينقض على جميع الآثام الآخرين لكوني يمثل هذه البساطة وجنتك يا اليوشا لا تلائم ذوقي ، وأنا أصابحك بذلك ، وليست هي بالمكان المناسب للسيد الفطريف هذه الجنة حتى لو كانت موجودة ، واعتقادي أنني أنام ولن أستيقظ من نومي ثانية ، ويحك أنك أن تصلي من أجل روعي إذا أردت ، وإذا لم ترد ذلك فلا تلعبها ! هذه هي فلسفتي ، ولقد أحسن الحديث ايفان هنا أمس ولو أننا كنا جميعا سكارى ، وايفان مفروز معجب بنفسه ، ولكن ليس له حظ من المعرفة ولا من التعليم ، وهو يجلس صامتا ويبتسم للانسان دون أن يتحدث - وهذا هو ما يخصه .

وفي إحدى المناقشات التي دارت بين اليوشا وإخيه يقول ايفان لأخيه : « عندي أن الحب الذي يشبه حب المسيح للناس معجزة مستحيلة الحصول في الأرض ، لقد كان الها ، ولكننا لسنا آلهة ، وافرض مثلا أنني أعاني الشقاء وأكابد الآثام ، فالغير لا يستطيع أن يعرف أبدا مدى ما أقاسيه لأنه انسان آخر وليس إياي ، وأكثر من ذلك أنه يندر أن يكون الانسان مستعدا للتسليم بشقاء الغير (كأن هذا الشقاء نوع من الإمتياز) أتعرف لماذا لا يريد أن يسلم بذلك ؟ لأنه ليست طيب الرائحة أو لأن لي وجها يبدو فيه الغياء أو لأنني قد دسيت على قلبه . وعلاوة على ذلك فإن هناك ألوانا مختلفة من الشقاء ، هناك الشقاء المذل مثل الجوع ، ولكن حينما نصير الى الشقاء الأسمى - مثل الشقاء من أجل فكرة - فإن الغير يندر أن يسلم به وربما لأن يتوهم أن وجهي في رأيه لا يشبه وجه الرجل

الذى يشقى من أجل فكرة ، ولذلك يحرمنى فى الحال من عطفه وليس ذلك من فساد قلبه ورداءة نفسه ، وعلى المتسولين أن لا يظهروا أنفسهم ويكتفوا بطلب الاحسان عن طريق الجرائد ، والانسان يستطيع أن يحب جاره حبا معنويا مجردا أو حتى من بعيد ولكن هذا الحب مستحيل مع الاقتراب . ويكفى هذا فقد أردت أن أطلعك على وجهة نظرى » .

وهو فى هذا الحديث يرينا وجهة نظر إيفان المناقضة لوجهة نظر أليوشا المستمسك بالآداب المسيحية والمتأثر بآراء الأب زوسيم .

وفى مناقشة أخرى يقول إيفان لأخيه أليوشا : « تخيل نفسك قائما بخلق مصير الانسان ، وإن هدفك أن تجعل الانسان سعيدا ، وأن تمنحه فى النهاية الطمأنينة والراحة ، ولكن كان الأمر يستلزم أن تعذب حتى الموت مخلوقا ضئيلا ، ولم يكن هناك معدى عن ذلك ، فهل توافق أن تكون منشئ الوجود الانساني على هذا الشرط ؟ » .

ويجيبه أخوه أليوشا : « كلا انى لن أقبل ذلك » .

فيرد إيفان قائلا : « وهل تستطيع أن تسلم بفكرة أن الناس الذين تخلق من أجلهم الكون يوافقون على أن تكون سعادتهم قائمة على أساس دماء الضحية الصغيرة ؟ وأنهم يظلون سعداء الى الأبد بعد قبول ذلك ؟ » .

وفى الفصل الخاص بكبير قضاة محكمة التفتيش يجعل دستوفسكى هذا القاضى الكبير يخاطب السيد المسيح قائلا : (ان الانسان بطبيعته اضعف وأحط مما اعتقدت ! فهل فى استطاعته أن يصنع ما صنعت انك باحترامك الكبير للانسان طلبت منه الكثير ، ولقد أحببته أكثر مما أحببت نفسك ، ولو أنك قللت احترامك له لسألته أقل مما سألت ، ولكن هذا أقرب الى الحب لأن الحب فى هذه الحالة سيكون أخف حملا) .

وفى فصل عنوانه (سيدة ضعيفة الاعتماد) يذكر لنا دستوفسكى مجادلة بين الأب زوسيم والسيدة المشار اليها ، وكان أليوشا حاضرا تلك المجادلة .

يقول الأب زوسيم مخاطبا السيدة التى تقدمت اينتها فى سبيل الشفاء بتأثيره الروحى : (الشعور بالراحة ليس الشفاء الكامل ، وقد يجي من أسباب مختلفة ولكن اذا كان هناك أى برء فهو من ارادة الله ، وكله من الله) والتفت الى أحد الرهبان الذين جاءوا لزيارته والتزود من نفحاته الروحية وقال له : (انى لا أرى الزائرين الا فى الفينة بعد الفينة ، وانى أعانى المرض وأعرف أن أيامى معدودة) .

فصاحت السيدة قائلة : (لا • لا • لن يأخذك الله منا ، ستعيش طويلا ، أمامك زمن طويل ، ومم تشكو يبدو لي أن صحتك جيدة وأنت مستبشر سعيد) •

(ان حالى اليوم حسنة بصورة تفوق المألوف ، ولكنى أعلم أن هذا التحسن لن يظل طويلا وأنا خبير بالمرض الذى أعانيه ، فاذا كنت أبدو لك سعيدا فلن يكون فى وسعك أن تحدثنى بشئ أبعد على ارتياحى من ذلك القول ، لان الانسان قد خلق للسعادة ، وأى انسان سعيد سعادة تامة من حقه أن يقول لنفسه (انى أنفذ ارادة الله على الأرض) وجميع الصالحين الأبرار والقديسين والشهداء الأطهار كانوا سعداء) •

فصاحت السيدة قائلة : (كيف تقول ذلك ! انها كلمات جريئة وسامية ! ، ويبدو أنك تنفذ الى أعماق القلوب بكلماتك ، ومع ذلك فأين السعادة ؟ أين هي ؟ ومتذا الذى يستطيع أن يقول عن نفسه أنه سعيد ؟ وما دمت قد سمحت لنا بأن نراك مرة أخرى اليوم فدعنى أفضى اليك بما لم أستطع أن أنطق به فى المرة الأخيرة ، ما لم أجترئ على قوله ، ولقد شقيت به طويلا ، انى أعانى الشقاء فأغفر لي ، انى أعانى الشقاء ! •••

وفى غمرة من حماسة الشعور ضمت يديها بعضها الى بعض أمامه •

« مم تشقين يوجه خاص ؟ » •

« أشقى ••• من ضعف اليقين » •

« ضعف اليقين بالله ؟ » •

« كلا ، كلا ، انى لا أجترئ حتى على التفكير فى ذلك ، ولكن الحياة الأخرى - انها لغز محير ! ولا أحد يستطيع أن يحل هذا اللغز ، فاستمع لي ! انك تشفى النفوس ، ولك خبرة واسعة بالروح الانسانية ، وبطبيعة الحال لا أجسر على أن أنتظر منك أن تصدق حديثى يحذافيره ولكنى أؤكد لك بشرفى انى جادة فيما أقول ، ان فكرة الحياة وراء القبر تحيرنى وتذهلنى الى حد الألم واثارة الرعب ، ولست أدري لمن ألجأ • ولم أقدم على ذلك طوال حياتى ، ولكنى الآن أجسر على سؤالك فبالله ! ماذا تظن بهى الآن ؟ » •

وضمت يديها بعضها الى بعض •

فقال لها زوسيمما : « لا تكربك معرفة هايبى عنك ، انى أعتقد أنك مخلصنة فيما تمنين من شقاء » •

« انى أشكرك شكرا جزيلا ! وأنت ترى أننى أغيض عينى وأسأل اذا كان أى انسان عنده يقين فمن أين أتاه هذا اليقين ؟ وحينئذ يقولون انه جميعه يأتى من الخوف تلقاء مظهر الطبيعة الذى يتهددنا وانه لا نصيب له من الحقيقة ، وأقول لنفسى « ماذا لو كنت مؤمنة طوال حياتى وحينما يمضى بى الموت لا يكون هناك سوى الأشواك النامية فوق قبرى » كنا قرأت لأحد المؤلفين ، انه شئ فطيع ، فكيف أستطيع استرداد يقينى ؟ لقد اعتقدت حينما كنت طفلة صغيرة اعتقادا آليا بدون تفكير فى أى شئ ، فكيف ، كيف يثبت الانسان هذا الاعتقاد ؟ لقد جئت لأضع روعى أمامك وأسألك عنها ، ولو أنى تركت هذه الفرصة تفلت منى قلن يستطيع أحد طوال حياتى أن يجيبنى ، فكيف أثبت هذا اليقين ؟ وكيف أقنع نفسى ؟ آه ما أشقانى ! انى أقف وأنظر حولى وأرى انه قل من يقنيه ذلك ، ولا أحد يتعب بآله بالتفكير فى ذلك ، وأنا وحدى التى لا تطيق هذا الموقف ، انه شئ مميت مهلك ! » .

« من غير شك ، ولكن لا سبيل الى اثباته ولو أنه من الممكن أن تقنعنى به » .

« كيف ؟ » .

« عن طريق تجربة الحب الفعال ، فحاولى أن تحبى جيرانك حسا فعلا لا يمسسه لغوب ، وكلما تقدمت فى طريق الحب ازداد تأكيدك من حقيقة الله وخلود روحك ، واذا وصلت الى نسيان النفس الكامل فى حبك لجيرانك ، فانك ستؤمنين ايمانا لا يشوبه شك ولا يشغبطك الشك أن يتسرب الى نفسك ، وقد جرب ذلك ، وهو مؤكد » .

« فى الحب الفعال ؟ ان هناك مسألة أخرى - واية مسألة ! أرجو أن تصدقنى اذا قلت لك أن تحبى للانسانية قد وصل الى حد أننى أحام دائما بأن أنزل عن ما أملك لها وأترك ابنتى ليز ، وأنظم فى ستلك أخوات الرخمة ، وفى تلك اللحظات أشعر بأننى أوتيت من القوة ما أستطيع أن أتغلب به على التثبات كلها ، ولا تخيفنى فى تلك اللحظات الجراح والقروح ، فاقبض أعضدها وأنظفها بيدي ، وسامح من المصائب وساكون مستعدة لتقبل أمثال هذه الجراح » .

« انه كثير وحسن أن يمتلى عقلك بأمثال هذه الأحلام لا يغيرها ، وفى بعض الأحيان ستفعلين الخير فى الواقع دون أن تدري » .

« نعم ، ولكن هل أستطيع طويلا مثل هذه الحياة ؟ » واسترسلت فى الحديث وقد اشتد حماسها الى حد الهوس « هذه هى المسألة الرئيسية .

هذه هي المسألة التي تؤلم نفسي أشد الألم ، واني أغمض عيني وأسائل نفسي « هل تبقى طويلا بهذا السبيل ؟ وإذا كان المريض الذي تقبل جراحه لا يتلقاك بالشكر ومعرفة الجميل وانما أتعبك بنزواته دون أن يقدر خدماتك الخيرة وشرع في انتقاصك والقي عليك أوامره في خشونة وتقدم للسلطات العليا بالشكوى منك (وهو ما يحدث في أغلب الأوقات حينما يقاسى الناس الآلام الشديدة) فماذا يكون إذن ؟ فهل تظل محتفظا بحبك أو تتخلى عنه ؟ أنعلم أنني انتهيت وأنا أشعر بالخوف والنفور إلى تلك النتيجة ، وهي : أنه إذا كان هناك شيء يدعو حبي للإنسانية فانه تكران الجميل ، وموجز القول انني خادم ماجور أنتظر الأجر في الحال - أي المدح وأن أتقاضى ثمن الحب حيا ، وخلافا لذلك لا أكون أهلا لأن أحب أي إنسان » .

واعترتها نوبة تعنيف للنفس ، وختمت حديثها بنظرة إلى شيخ الكنيسة تتم على الاعتزام المتجدد .

فقال الأب زوسيم : « انها تشبه القصة التي حدثني عنها مرة أحد الأطباء ، وكان رجلا قد تقدمت به السن وكان من غير شك رجلا بارعا ، وكان يتحدث في صراحة مثل صراحتك ولو أنها كانت في قالب الهزل ولكن الهزل المشوب بالمرارة ، كان يقول « اني أحب الإنسانية ولكنني أعجب من نفسي ، فكلما ازداد حبي للإنسانية بوجه عام قل حبي للإنسان بوجه خاص ، وكثيرا ما توصلت في أحلامي إلى عمل مشروعات حماسية لخدمة الإنسانية ، وربما كنت أواجه الصلب في الواقع اذا استلزم الأمر ذلك فجأة ، ومع ذلك فاني لا أستطع أن أعيش مع أي إنسان في حجرة واحدة مدة يومين كما أعرف ذلك بالتجربة ، وحالما يقترب مني أي إنسان تزعج شخصيته سروري بنفسى وتجد من جريتي وفي مدى أربع وعشرين ساعة أبدا أكره خير الناس وأحسنهم ، أكره واحدا لأنه مصاب ببرد ولا ينفك يتمخط من أنفه ، وأناصب العداء في اللحظة التي يقتربون فيها مني ، ولكن كلن يحدث دائما أنني كنت كلما ازدادت كرامة للناس أفرادا ازداد حبي للإنسانية وتحمى لها » .

« ولكن ما العمل ؟ ماذا يفعل الإنسان في مثل هذه الحالة ؟ أعليه أن يساس ؟ » .

« كلا يكفي شعورك بالضيق من هذه الحالة ، فافعل ما تستطيعين وكله سيضاف إلى حسابك ، وقد حدثت في نفسك أشياء كثيرة ما دمت قد استطعت أن تعرفي نفسك بهذا العمق وهذا الاخلاص ، فلو أنك كنت تتحدثين إلى برثل هذا الاخلاص لمجرد أن تظفري باستحسان لصراحتك

كما فعلت في التو واللحظة ، فانك بطبيعة الحال لن تصل الى شيء في طريق تحقيق الحب الحقيقي ، ولا يكون الأمر أكثر من الأحلام وتذهب حياتك جميعها كما يزول الطيف ، وفي مثل هذه الحالة ستمتنع عن التفكير في الحياة الأخرى كذلك ، وفي النهاية تهدأ نفسك على أية صورة من الصور .

« لقد سحقتني ! الآن ليس غير وأنت تتحدث أدركت أنني حقيقة كنت أسعى لأنال منك استحسن صراحتي حينما قلت لك انني لا أستطيع احتمال تكرار الجميل ، لقد كشفت لي نفسي ، لقد نفذت بنظراتك الى أعماقي وأوضحت لي نفسي ! » .

« أتقولين الحق ؟ حسن ، الآن بعد هذا الاعتراف أعتقد أنك مخلصه وأنك طيبة القلب ، فإذا لم تصل الى السعادة فاذكري دائما أنك سائرة في الطريق الصحيح ، وبذلك جهدك في عدم التنحي عنه ، وتجنبني الزيف قبل كل شيء ، كل ضروب الزيف وبخاصة عدم الصدق مع نفسك ، وراقبي ما تتورطين فيه من الخداع وتأمليه في كل ساعة وكل لحظة ، وتحاشي الاحتقار ، واحتقارك للغير واحتقارك لنفسك ، وما يبدو لك سيئا في داخل نفسك سيزداد صفاء ونقاء كلما راقبته في نفسك ، وتجنبني الخوف كذلك ، ولو أن الخوف لا يكون سوى نتيجة لكل لون من ألوان الزيف ، ولا تخشى خور العزيمة في الوصول الى الحب ، ولا يشتد بك الخوف حتى من أعمالك السيئة ، ويؤسفني أني لا أستطيع أن أواسيك بأكثر من هذه الكلمات ، لأن العمل بالحب في الأحلام شديد الحرص على العمل المباشر ، العمل الذي يتم بمشهد من الجميع ، والناس مستعدون لأن يجودوا بحياتهم اذا لم يطل أمد المحنة ومرت بسرعة والجميع يشهدونها ويهللون لها كأنهم على المسرح ، ولكن الحب الفعّال عمل وجلد ، وهو كذلك عند بعض الناس ربما كان علما كاملا ، وانى أتنبأ أنك حينما ترين وقد أخذك الروح أنك برغم ما بذلت من الجهود قد ابتعدت عن الهدف الذي قصدت اليه بدلا من الاقتراب منه - ففي تلك اللحظة نفسها أتنبأ بأنك ستصلين اليه وترين بوضوح قوة المولى المعجزة الذي كان طوال الوقت يرعاك بحبه ويسدد خطوتك في الخفاء ، وسامحيني لأنني لا أستطيع البقاء معك أكثر من ذلك ، انهم ينتظرونني ، أستودعك الله » .

كانت السيدة تذرف الدموع .

« ليز ، ليز ، باركها - باركها » .

فقال الأب زوسيماداعيا : « انها غير جديرة بأن تحب ، لقد انحطت شقاوتها طوال الوقت ، ولماذا كنت تضحكين من اليوشا ؟ » .

والواقع أن ليز كانت خلال ذلك الحديث مبهغولة بالسخرية من أليوشا ، فقد لاحظت من قبل أن أليوشا غلب عليه الحياء ، وحاول أن يتحاشى النظر إليها ، وقد وجدت في ذلك موضوعا للفاكاهة والتسلية ، وانتظرت عائدة أن تلتقي عيناها ، ولما عجز أليوشا عن احتمال نظرتها المتعمدة اضطر اضطرارا إلى أن ينظر إليها فجأة فضحكت في وجهه ضحكة الفائزة المنتصرة ، فزاد ارتباك أليوشا وأظهر استياءه ، وأخيرا حول وجهه عنها وتوارى خلف ظهر شيخ الكنيسة ، وبعد دقائق قليلة جذبته ثانية نفس القوة التي لا تقاوم فحول وجهه ليرى هل هي لا تزال موجهة إليه نظراتها أو أنها انصرفت عنه ، ووجهها تكاد تكون مائلة من مقعدها لتظل ناضرة إليه متلهفة على مبادلتها إياها النظر ، ولما التقت عيناها ضحكت فلم يستطع الأب زوسيمالا أن يقول : « لماذا تسخرين منه هكذا أيها الفتاة الشقية ؟ » .

وفجأة وعلى غير انتظار احمر وجهها خجلا ، وأبرقت عيناها وظهرت على وجهها علامات الجهد والاهتمام وأخذت تتحدث في سرعة وعصبية وبصوت فيه حماسة وغضب قائلة : « لماذا نسي كل شيء ؟ لقد كان يحملني وأنا طفلة صغيرة ، وكنا نلعب معا ، وكان يأتي إلينا ليعلمني القراءة ، أتعرف ذلك ، ومنذ سنتين مضتا حينما ذهب بعيدا قال لي انه لن ينساني واننا صديقان إلى الأبد إلى الأبد ! والآن أراه متخوفا مني ، أيجسبنني محاولة أن آكله ؟ لماذا لا يريد الاقتراب مني ؟ لماذا لا يتكلم ؟ ولماذا لا يحضر لزيارتنا ؟ انك لا تمنعه عن القيام بذلك ، فنحن نعرف أنه يذهب إلى كل مكان ، وليس من اللائق أن ادعوه للزيارة ، وكان يجب عليه أن يكون هو البادئ بالتفكير فيها اذا كان لم ينسني بعد ، والآن هو يسعى لانقاذ روحه ! فلماذا ألستموه هذا الجلباب الواسع ؟ انه اذا جرى سيتعثر ويسقط » .

وفجأة خبات وجهها في يديها وأخذت تضحك ضحكة عصبية طويلة مسموعة لا سبيل إلى مقاومتها ، وقد أصغى إليها شيخ الكنيسة باسم الوجه وباركها في رفق وحنان ، وبينما كانت تقبل يده ضغطت عليها ورفعتها إلى عيناها وبكت :

« لا تفضب مني ، اني ساذجة ولا أصلح لشيء ، وربما كان أليوشا على حق ، وربما كان مصيبا الصواب كله في عدم رغبته في زيارتنا ليري فتاة تشبه الضحك » .

فقال شيخ الكنيسة : « أوكد لك اني سأرسله » .

وقد أجرى دستويفسكي الكثير من أفكاره واتجاهاته على لسان الأب زوسيمالا وهو من الشخصيات البارزة في روايته العظيمة ، من قبيل ذلك

حديث زوسيماء عن العلم في العالم الحديث وتأثيره في اضعاف الناحية الروحية في الفصل الثالث من الكتاب السادس وذلك حيث يقول عن معاصريه : « عندهم العلم ولكن في العلم لا شيء سوى ما هو موضوع للحواس ، فالعالم الروحي والجزء الاسمي من كيان الانسان ينهد برمته ويحذف بنوع من الانتصار بل بشيء من الكرامة ، فقد أعلنت الدنيا سيادة الحرية وبخاصة في العهد الأخير ، ولكن ماذا نرى في هذه الحرية التي يتحدثون عنها ؟ ليس فيها سوى العبودية وهلاك النفس . لأن الدنيا تقول « عندك رغبات ولذلك اعمل على اشباعها ، لأن لك من الحقوق في ذلك مثل ما لأغني الناس وأقوامهم نفوذا ولا تخش اشباع هذه الرغبات ، بل اعمل على مضاعفة رغباتك » هذه هي النزعة الجديدة السائدة في العالم وهم يرون الحرية في ذلك ، ولكن ما الذي يسفر عنه حق مضاعفة الرغبات ؟ عند الأغنياء العزلة والانتحار الروحي وعند الفقراء الحسد والقتل ، لأنهم أعطيت لهم حقوق ولكن لم ييسروا بالوسائل التي يسندون بها حاجاتهم وهم يزعمون أن العالم يزداد اتحادا وتربط في مجتمع أخوي لأنه قهر المسافات ، وطوى الأبعاد ، وأطلق الأفكار محلقة في الهواء ، ولكن وأسفاه لا يمكن الوقوف بمثل هذه الرابطة الجاعية ، فتفسير الناس للحرية على أنها الاشباع المضاعف السريع للرغبات يجعلهم يشوهون طبيعتهم ، لأن ذلك ينمي رغبات طائشة رعناء وعادات سيئة ، وأوهاما مضحكة ، فهم لا يعيشون الا للحسد المتبادل والتترف وحب المظاهر ، وستكون عندهم حفلات العشاء والزيارات والعربات والمناصب والدراجات والخدم والحشم في رأيهم من المستلزمات التي يضحي من أجلها بالشرف والشعور الانساني ، بل سينتحر الناس اذا عجزوا عن اشباع هذه الرغبات ، ونرى هذا الشيء نفسه بين الذين لا يعدون من الأغنياء ، في حين أن الفقراء سيفرقون حاجتهم التي تشبع في المكوف على الشراب ، ولكن سرعان ما يشربون الدماء بدلا من النبيذ ، وهم مسوقون الى ذلك ، واسأل هل مثل هؤلاء الناس أحرار ؟ وأعرف أحد « أبطال الحرية » وقد أخبرني هم نفسه أنه حرم في السجن من الطباقي ، ووصل به الضيق وسوء الحال الى حد أنه خان القضية التي نصب نفسه مدافعا عنها من أجل الحصول على الطباقي ! ومثل هذا الرجل يقول « انني أجاهد من أجل قضية الانسانية » .

فكيف يستطع مثل هذا الانسان ؟ وماذا يصلح له ؟ ربما كان قادرا على أن يقوم ببعض الأعمال السريعة ولكنه لا يستطيع أن يثبت طويلا ، فلا عجب أن أمثاله بدلا من أن يظفروا بالحرية قد وقعوا في شرك العبودية ، وبدلا من أن يخدموا قضية الحب الأخوي واتحاد الانسانية قد ارتطموا

فى حماة الخلاف والعزلة كما حدثنى الزائر الغامض وأستاذى فى شبابى ،
ولذلك نرى فكرة خدمة الإنسانية والحب الأخرى وتضامن النوع
البشرى قد أخذت تضعف وتتناقص فى العالم ، وحقيقة أن هذه الفكرة
تتناول فى بعض الأوقات بالاحتقار والاستنكار ، لأنه كيف يستطيع
الإنسان التخلص من مألوف عاداته ؟ وماذا يصير إليه أمره اذا كان أسيراً
لعادة اشباع رغباته العديدة التى خلقها لنفسه ؟ انه فى عزلة فمادى يعنيه
من شئون باقى الإنسانية ؟ لقد نجحوا فى جمع حشد أعظم من الأشياء
ولكن الابتهاج فى الدنيا قد ولى مدبراً .

ولكن دستوفسكى مع ذلك كله لا يفقد الأمل ويقول عن لسان
زوسىما : « هل يمكن أن يكون حلما أن الإنسان فى النهاية وخاتمة
المطاف سيجد سروره وارتياحه فى الأعمال المضيئة والصنائع الإنسانية
لا فى المتع الوحشية شأنه فى هذا العصر وفى النهم والفسوق والتظاهر
والمفاخرة والحسد المتبادل ؟ انى أعتقد اعتقاداً راسخاً أن ذلك ليس حلماً
وأن الوقت حان ، والناس يضحكون ويتساءلون متى يحىء هذا الوقت
وهل يبدو أنه قادم ؟ انى أعتقد أنه بعون المسيح سوف نحقق هذا الشىء
العظيم ، وكم من الأفكار الكثيرة التى غشيت الأرض فى تاريخ الإنسانية
كانت لا تخطر بالبال قبل ظهورها بعشر سنوات ! وحينما جاء أوانها
وحل ميعاد ظهورها قدمت وانتشرت فى أنحاء الأرض جميعها .

وقد وجهت تهمة قتل فيدور كارامازوف الى ابنه ديمترى ، وكانت
هناك شبهات وقرائن كثيرة تدعو الى هذا الاتهام ، ولكن الواقع أن القاتل
الحقيقى كان ابنه غير الشرعى سمردياكوف ، وفى سرد أحداث الرواية
بعد القاء القبض على ديمترى متهما بقتل أبيه ، تتجلى براعة دستوفسكى
الكاتب الروائى وخصب خياله ووصفه للمحاكمة وإجراءاتها . ودفاع
المحامى فيتيكوفتش عن المتهم غاية فى قوة التصوير ودقة التعبير .

رسالة التوحيد

الإمام محمد عبده

١٨٩٧ م

الإمام محمد عبده من أعلام النهضة الإسلامية ، وقائد من قادة الفكر العربى ، وزعيم من زعماء الإصلاح المصرى ، وهو فوق ذلك كله فيلسوف إنسانى ، ومجدد دينى ، وباحث اجتماعى .

عاش سبعاً وخمسين سنة ، قضى أولها فى التعليم ، ووسطها فى التعليم ، وآخرها فى اعلاء شأن الدين ونفع المسلمين . ولكن رسالته الدينية لم تشغله عن الجهاد القومى . فكان فى مقدمة الزعماء الذين أيقظوا مصر من سباتها الذى أسلمها اليه المستعمرون .

وكان أول صوت ارتفع فى مصر الحديثة يدعو الى نشر العدالة الاجتماعية بين الطبقات ، ونشر الثقافة بين الفقراء . وكان يرى أن التربية هى السبيل القويم للإصلاح السياسى ، وأن لابد من تطهير المناصب الحكومية من ضعاف النفوس ومحترفى السياسة ، لكى يقدر للأمة أن تنهض نهضة حقيقية شاملة .

وصفه مستشرق أمريكى فقال :

« كان محمد عبده فلاحاً صميماً ، ولید تربة مصر العريقة قبل أن يفدو مفتياً وإماماً للمسلمين . واننا لنلمح فى إخلاصه لهذه التربة ، وفى دعوته الى الوطنية ، مزاجاً عجباً من الوفاء للماضى المجيد ، والاستمسك بيقين الدين ، والولاء لوطنية الفلاح » .

وكانت حياته - مثل شخصيته - خصبة حافلة ، اذ صنعها بقلبه ورأسه ويده ، كما يصنع الفنان الموهوب تحفة رائعة . وكانت أعماله وفيرة متنوعة ، اذ لم يكل يوماً عن الفكر والعمل ، منذ شبابه الباكر الى أن صار شيخاً اقترب من الستين : فكان يطلع ، ويعلم ، ويحرر « الوقائع المصرية » ، ويلهم الثورة العربية ، وينشر دعوة « العروة الوثقى » ، ويشغل بالقضاء فى المحاكم ، ويعلم فى الأزهر ، ويصدر الفتاوى فى الشئون الدينية والاجتماعية ، ويشترك فى جلسات مجلس شورى القوانين وفى مجلس الأوقاف الأعلى ، ويشرف على أعمال الجمعية الخيرية الإسلامية ، ويضع مشروعات لإصلاح الأزهر والمحاكم الشرعية ، ويؤلف الرسائل الدينية ، وينشر المقالات الفلسفية ، ويفسر القرآن الكريم ، ويدافع عن الإسلام ، ويرد على منتقديه ، ويراسل علماء المسلمين ،

ويصادق أفاضل الغربيين ، ويسمى الى البر واغائة المتكويين ، باذلا من جهده الشخصى منقفا من ماله الخاص .

وكان حر الفكر ، واسع الأفق ، محيطا بأهم ما تنتجه قرائح المفكرين الغربيين . وقد استكمل ثقافته برحلات عديدة فى أفريقيا وأوروبا . وكان له أصدقاء عديدين ، شرقيون وغربيون ، كما كان يرأس بعض المفكرين الأوروبيين مثل « جوستاف لويون » ، و « هربرت سبنسر » ، و « تولستوى » . وقامت بينه وبين « ولفرد بلنت » صداقة متينة ، وكان المستشرق البريطاني « ادوارد براون » شديد الإعجاب به حتى انه قدم الى مصر ليشهد دروس التفسير التى كان يلقيها الأستاذ الامام فى الأزهر .

حياة خصبة حافلة

ولد محمد عبده فى عام ١٨٤٩ بقرية « محلة نصر » بالوجه البحرى . من أبوين متوسطى الحال . وتعلم القراءة والكتابة بمنزل والديه ، دون أن يذهب الى « كتاب » القرية . وبعد أن جاوز العاشرة من عمره ، وأتم حفظ القرآن الكريم ، ذهب الى « الجامع الأحمدى » فى طنطا ، ليتم تجويد القرآن ودراسة قواعد اللغة العربية . بيد أن منهج التعليم بالجامع الأحمدى كان وعرا شاقا ، حتى كاد الصبى يصاب بالياس ، ويشغل بالزراعة ، لولا أن التقى بأحد أحوال أبيه - وكان اسمه الشيخ درويش - فاستطاع أن يروض جماحه ، وأن يوجهه الى المعانى القدسية واللذائذ الروحية ، لأنه كان صوفيا طيب القلب . وقد وصف محمد عبده الأثر الذى تركه « الشيخ درويش » فى نفسه فقال : « تفرقت عنى جميع الهموم ، ولم يبق الا هم واحد ، وهو أن أكون كامل المعرفة ، أدب النفس . ولم أجد اماما يرشدنى الى ما وجهت اليه نفسى سوى ذلك الشيخ الذى أخرجنى فى بضعة أيام من سجن الجهل الى فضاء المعرفة » .

وكان الحادث الجلل فى شباب محمد عبده هو التحاقه سنة ١٨٦٦ بالجامع الأزهر - أهم مركز للثقافة الاسلامية - حيث قضى زهاء ثلاث سنين دون أن يحظى فائدة تذكر من الدروس التى كان يستمع اليها هنالك ، فما لبث أن انصرف عن « العلوم الأزهرية » ، وتطلعت نفسه الى علوم جديدة .

وألت به ، فى ذلك الحين ، أزمة نفسية جعلته ينقطع عن الدرس ، ويحاول أن يعتزل العالم ، وأن يمارس ضروب الزهد والرياضة ولكنه اجتاز هذه الأزمة بفضل الشيخ درويش أيضا .

وكان من حسن حظه أن التقى بالسيد جمال الأفغاني ، رائد الحرية الدينية والسياسية في نظر الشعوب المشرقية . واستطاع محمد عبده ، بفضل ما تلقاه عن أستاذه الأفغاني من هداية روحية ، أن يتحول نهائيا عن طريق الزهد ، وأن يقبل على الحياة العامة اقباله على دراسة العلوم العصرية المختلفة ، كالفلسفة والرياضيات ، والكلام ، والأخلاق ، والسياسة ، والفن ، وغيرها مما لم يكن له مكان في مناهج الأزهر ووجد الشباب المصري عند السيد الأفغاني روحا جديدة لم تكن مألوفة في التعاليم الأزهرية : وجد عنده مذهباً فلسفياً واحداً ، ونظرة الى الحياة عميقة ، وصورة عن الكون منظمة . وقضى التلميذ في صحبة الأستاذ شهورا ، يحيا حياة الروح والفكر وهو مبتهج بنشوان ، متمطش الى ارتشاف المعرفة من ينباعها الصافية .

ومنذ اتصال محمد عبده بأستاذه الأفغاني اتجهت حياته اتجاها جديدا أخذ الشاب الأزهرى يبذل جهده للتغور من سلطان العرف السائد والتقاليد الموروثة وشرع يقرأ ما ينقل الى العربية من ثمرات الثقافة الغربية ، وينشئ المقالات للصحف المصرية ، فنحس فيها أنه يحاول ، في شئ من المشقة أحيانا أن يتخلص من العقلية المسيطرة اذ ذاك على البيئة الأزهرية .

وفي سنة ١٨٧٧ تقدم محمد عبده لامتحان « العالمية » في الأزهر ، وظفر بالشهادة ، رغم الشكوك التي حامت حول اسمه ، لاتصاله بالسيد جمال الدين الأفغاني ، ولكتابته الفصول التي يدعو فيها الى التجديد وترك الجمود والتقليد .

وأصبح من حق محمد عبده أن يقوم بالتعليم في الأزهر ، فأخذ يلقي فيه دروسا في التوحيد والمنطق والأخلاق ، ثم عين مدرسا للتاريخ في « مدرسة دار العلوم » ومدرسا للغة العربية في « مدرسة اللسان » : فبدأ التعليم في دار العلوم بمحاضرات عن « فلسفة ابن خلدون » . ومضى الشيخ في التدريس حتى تولى الخديو توفيق ، فأمر بنفى جمال الدين الأفغاني من مصر ، وعزل محمد عبده من دار العلوم .

ولكن « رياض باشا » أراد اصلاح جريدة « الوقائع المصرية » وكانت لسان الحكومة الرسمي - فعين الشيخ محمد عبده محررا بها ، ثم جعله رئيس تحريرها . فكان الشيخ فيها - بحق - مصلحا ومعلما في آن واحد : كانت غايته رفع مستوى الأمة ، وتقويم أخلاقها ، والنهوض بها نهضة اجتماعية أخلاقية ، في تدرج وأناة وتطور ، ومن غير عنف ولا طفرة . وكان يعتقد أن ذلك يتم اذا سلك قاداتها سبيل التثقيف والتربية ونشر التعليم ، لا سبيل تقليد الغرب من غير فهم ولا ادراك

عميق ، أو التمسك بظواهر المدينة المادية ، مع الغفلة عن صميم المدينة الروحية الصحيحة وسار الشيخ في تحرير « الوقائع المصرية » تلك السيرة الاصلاحية ، فكان عجيبا حينئذ ان ترى صاحب عمارة ازهرية ، يشرف من غرفة تحرير الجريدة الرسمية على الأمة ، فيقوم من اخلاقها ، ويصلح ما فسد من عاداتها ، ويعلم جرائدها حسن التحرير ، ويربها على الصدق في القول والاخلاص في العمل .

وحدث بعد ذلك انقلاب سنة ١٧٨٩ ، الذي أدى الى سقوط وزارة « نوبار » و الوزراء الاوربيين الآخرين . وكان من نتيجته تائب الجيش المصرى بقيادة « عرابى » على الضباط الاتراك والشراكسة ٠٠٠ ولم يكن محمد عبده فى أول الامر مشايخا لعرابى - فقد كان يعتبره ناطقا بأفكار عسكرية بحتة - وانما كان يفضل قيام نظام للحكم مصحوب باصلاح داخلى تقضى ، وسسيلته الرئيسية هى نشر الثقافة ، وبت التربية الاخلاقية والسياسية الصحيحة التى تناسب قيام دستور حر . غير أنه ازاء تطور الحوادث وتدفعها لم يستطع الا أن يسارع الى شد أزر العرابيين الثائرين ، حتى صار أحد الرؤس المدبرة لشتون الحكومة الوطنية . وفى المرحلة التى صانحت تأليف « وزارة البسارودى » وضرب الانجليز للاسكندرية ، ثم اشتباك الجيش المصرى مع الجيش البريطانى - فى هذه المرحلة من حياة الثورة المصرية ، أخذ محمد عبده يناضل فى عزيمته واخلاص تحقيقا لحرية الشعب المصرى واستقلاله فى الداخلى والخارج .

واتهم محمد عبده - بعد حبوط عرابى - بالتآمر مع رجال الثورة ، فحكم عليه بالسجن ، ثم بالنفى ثلاث سنوات ، فاختار الشيخ سوريا منفى له ، ورحل اليها عام ١٨٨٣ . ولكن اقامته لم تطل فيها ، اذ دعاه أستاذه جمال الدين الأفغانى الى اللحاق به بباريس ، فلبى الدعوة ، وهبط أرض فرنسا أول مرة فى مستهل عام ١٨٨٤ . وهناك عمل مع أستاذه على تأسيس جمعية وصحيفة باسم « العروة الوثقى » ، للدعوة لتقوية أواصر الجامعة الاسلامية ، ودفع عدوان الغرب على الشرق بوجه عام . ومكافحة التسلط الأجنبى والطفيان الداخلى ، وانقاذ مصر من الاحتلال البريطانى بوجه خاص .

وكانت « العروة الوثقى » أول صحيفة عربية ظهرت فى أوروبا ، وكان مكتب تحريرها بباريس ندوة لجميع الشرقيين - سواء المقيمون هناك أو الزائرون - فكانت ترى فيه : جمال الدين ، ومحمد عبده ، والصحفى الثائر « يعقوب صنوع » ، والفارسى الغريب الاطوار « مرزا يساقى » .

ويبدو أن اقامة محمد عبده فى باريس ، فى هذه المرة ، لم تنتج

له أن يآلف الحياة الباريسية ، أو أن يتعلم اللغة الفرنسية ، إذ كان يقضى النهار كله منهمكا في أعمال المجلة ، ولم يكن يقابل غير الشرقيين . ولكنه مع ذلك تمكن من زيارة إنجلترا ، في بداية صيف ١٨٨٤ ، حيث استقبله صديقه « بلنت » الذي يسر له مقابلة بعض رجال السياسة وأعضاء البرلمان البريطاني ، كما عاونه على إبلاغ صوته إلى الرأي العام في إنجلترا ، عن طريق الصحافة . . .

وكانت « العروة الوثقى » قصيرة الأجل ، لأن الانجليز حالوا دون توزيعها في البلاد العربية . واضطر محمد عبده إلى مغادرة باريس في عام ١٨٨٥ ، فسافر إلى بيروت ، التي كانت آنذاك مركزا للثقافة العربية وهناك عهد إليه بالتدريس في المدرسة السلطانية ، فآلف فيها دروسه المشهورة في « علم الكلام » ، تلك الدروس التي كانت أصلا لرسائله عن الله وصفاته وأعماله ، وهي « رسالة التوحيد » ولم تكن تقوته في بيروت فرصة إلا انتهزها ، ليبين علة تأخر الشرقيين ، وليدعو إلى العناية بدراسة العلوم الانسانية ، مع الحرص على تاليم الأخلاق والتربية الدينية . . على أن جهوده لم تقتصر على التعليم ، بل إنه آلف جمعية دينية سرية ، كان من أهدافها التقريب بين الأديان الكبرى . وقد انضم إلى هذه الجمعية القس « اسحاق تيلر » راعي الكنيسة الانجليزية ، الذي نشر في لندن عدة مقالات تحدث فيها عن الاسلام حديثا مشبعا بروح الود . ويبدو أن نشاط محمد عبده في هذه الجمعية فسر في تركيا تفسيراً سياسياً يناقض مصالح الخلافة العثمانية ، مما حدا بالسلطان « عبد الحميد » إلى السعي لدى الحكومة البريطانية لإصدار العفو عن الشيخ المصري ، ودعوته إلى مغادرة سوريا .

وعاد محمد عبده إلى مصر عام ١٨٨٨ ، فعين قاضيا بالمحاكم الشرعية ، ثم مستشارا في محكمة الاستئناف . وقد عرف في هاتين الوظائفين باستقلال الفكر . وكان يتوخى في أحكامه تربية الجمهور وإيقاظ ضميره ، وإصلاح ذات البين بين الأسر .

ثم عين الشيخ عضوا بمجلس إدارة الأزهر ، فدأب على السعي إلى رفع المستوى الثقافي والمادى والأخلاقي لهذه الجامعة . ووضع لذلك مشروعه الاصلاحى المشهور ، الذي لم يستطع تنفيذه لكثرة ما وضع من عقبات .

وما لبث أن عين مفتيا للديار المصرية ، سنة ١٨٩٩ ، فأضفى على ذلك المنصب سناء ومهابة ، ولم يقتصر على الافتاء فيما كان يحال إليه من مسائل ، بل وسع اختصاصه وزاد من نفوذ المنصب الكبير . وامتازت فتاوى الأستاذ الامام بالميل إلى التسامح ، واستقلال

الرأى ، والبعد عن التقليد ، والملازمة بين روح الاسلام ومطالب الحداثة . وأشهر الفتاوى التى أصدرها ثلاث : الأولى تبيح للمسلمين ادخار أموالهم ، وأخذ الفوائد والأرباح عليها ، والثانية تبيح لهم أن يأكلوا من ذبائح غير المسلمين عند الضرورة والثالثة تبيح لهم أن يتزينوا بزي غير زيهم التقليدى ، تيسيرا لهم فى أمور معاشهم . وقد سببت هذه الفتاوى كثيرا من المجادلات ، وأثارت سخط الشيوخ المتزمتين ، وجلبت على المفتى ضروبا من القدح والتشهير لم تكن الدوافع إليها دينية خالصة فى أكثر الأحيان . وفى ٢٥ يونيو سنة ١٨٩٩ عين محمد عبده عضوا فى « مجلس شورى القوانين » ، فسار على سياسة ترمى الى تربية الرأى العام فى مصر ، وتعويد الأمة دقة النقد والتحصين ، والسبت عن الأشخاص والأغراض الخاصة ، واستهداف المصالح القومية الكبرى .

وقد عمل الشيخ ، عن طريق « الجمعية الخيرية الاسلامية » ، التى كان من أوائل مؤسسيها ، على تحقيق اصلاح أخلاقى اجتماعى ، يذكى فى الناس روح الاعتماد على النفس ، والتعاون بين الأفراد ، واشعار قلوب الأغنياء عاطفة الرحمة والإحسان إلى الفقراء . . . وكان صوته أول صوته ارتفع فى مصر الحديثة مناديا بنشر مبادئ العدالة الاجتماعية حتى يستتب السلام بين الطبقات .

والى الأستاذ الامام يرجع الفضل فى انشاء « مدرسة القضاء الشرعى » ، والعمل على اصلاح المحاكم الشرعية ، كما أسس « جمعية احياء الكتب العربية القديمة » .

وقد حدث فى عام ١٩٠٠ أن نشر وزير خارجية فرنسا - « جبريل هانوتو » - مقالا فى صحيفة ال « جورنال الباريسية » ، بعنوان « موقفنا من الاسلام والمسألة الاسلامية » . فلما ترجم المقال فى جريدة « المؤيد » بادر الأستاذ الامام بالرد عليه ، مفندا ما زعمه « هانوتو » من فوارق بين المسيحية والاسلام فيما يتصل بطبيعة الله ، والقدرة وحرية الأفعال ، كما أنكر ما زعمه « هانوتو » من قيام التعارض بين الساميين والآريين ولامه فى النهاية لاستخدامه معلوماته التاريخية فى محاولة التأثير على أفكار الفرنسيين الذين لا يعرف معظمهم الاسلام على حقيقته .

وقد اشتهر هذا الرد كما اشتهر أيضا رد الامام على « فرح أنطون » الذى نشر مقالا عن الفيلسوف « ابن رشد » قال فى سياقته : « ان المسيحية أرحب صدرا من الاسلام فى مواجهة العلماء والفلاسفة » (وقد نشر الأستاذ الامام دفاعه عن الاسلام فى كتاب عنوانه : « الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ») .

وفى سنة ١٩٠٥ ، أخذ محمد عبده ينشر الدعوة لانشاء جامعة

مصرية الى جانب الجامعة الازهرية ولم يقنع بالتفكير ، بل خرج بالمشروع الى التنفيذ ، فاقنع « أحمد المنشاوي باشا » بأن يوقف لبناء الجامعة قطعة أرض في احدى ضواحي القاهرة ، ولكن موت المنشاوي باشا أوقف المشروع .

وفي ١١ يوليو سنة ١٩٠٥ توفي الشيخ محمد عبيده في أوج نشاطه ، وكانت وفاته حدادا عاما للبلاد العربية والاسلامية جميعا .

آثار مذكورة

ان صورة محمد عبيده ، كما تتبدى لنا بعد الامام بشخصيته وسيرته ، لا تختلف عن الصورة التي سجلها عنه من قدر لهم أن يعرفوه أو أن يروه في حياته .

في ٣١ يولية سنة ١٩٢٥ كتب « هارولد سبندر » - كاتب حزب الأحرار الانجليزى - كلمة رثاء للأستاذ الامام بعد وفاته بثلاثة أسابيع ، وصف فيها لقاءه له بدار صديقه « ويلفرد سكاون بلنت » بعين شمس ، فقال ، « هنا أمسك مستر بلنت عن الكلام ، والتفت فجأة لسماعه وقع حوافر فرس ، فقال : ها هو الرجل .. فالتفت مثله ، فاذا بصورة انسان يقول الناظر اليها انها برزت من كتب الأنبياء الأقدمين : شيخ حسن البزة ، جهر الصوت ، يمتطي فرسا عربيا كميتا جميلا يقبل نحونا على مهل ، وعلبه الاردية الطويلة التي لا تزال تضيئ على الانسان في بلاد الشرق رونقا ورواء ، وفوق رأسه العمامة الكثيفة التي هي الوقاية الحقيقية من حر الشمس . ولما انتهى البنا ترجل وتلطف في تحيئتنا ، وتناول معنا فنجان شاي ، وأنشأ يحادثنا بالفرنسية ، وكان حديثه حديث مراقب مفكر وقف يرقب الحوادث من مكان بعيد . وتمنى فيما سبق لوطنه أمانا كبيرا ، ولكنه تخلى عنها ، وان يكن من البين أن نيران غيظه القدية كانت لا تزال مشتعلة في نفسه . وكنت ألمح في عينيه ذلك الابتسام المشوب بالكآبة والرحمة الذي لا يرى الا في وجوه من قاسوا كثيرا من الأهوال والشدائد » .

وقال عنه تلميذه ومريده رشيد رضا في « المنار » : « انه سليم الفطرة ، قدس الروح ، كبير النفس وصادف تربية صوفية نقية ، زهدته في الشهوات والجاه الدنيوي ، وأعدته لورثة هداية النبوة ، فكان زيتة في زجاجة نفسه صافيا يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار » .

وقال شيخ الأدباء عباس محمود العقاد في كتابه « عبقرية الإصلاح والتعليم » : « رأيت الشيخ محمد عبيده مرات معدودة ، ورأيت مرات لا تحصى في صورته الشمسية التي لا تلبس احداها بملامح صورة أخرى ،

فكانت النظرة الأولى كالنظرة الأخيرة الى تلك الملامح فيما تتم عليه وتشير اليه : قوة وطيبة متفقتان لا يبين لك أنهما تنازعتا يوما أو تنازعا . . . وهو أقرب الناس سمة بما يرتسم في أخلاقتنا من سمات النبوة ، وهي في طلعتها الانسانية بشر مثلنا ، وان لم تكن نحن بشرا مثلها فيما نتلقاه من وحى الله » .

فلسفته

١ - تنوير الأذهان :

عاش الأستاذ الامام سبعا وخمسين سنة ، قضى أولها في التعليم ، ووسطها في التعليم ، وآخرها في اعلاء شأن الدين واصلاح حال المسلمين . ولكن الرسالة الاصلاحية لم تشغله عن الجهاد القومي ، فكان في مقدمة الزعماء الذين أيقظوا مصر من سباتها الذي أسلمها اليه الطامعون ، ولم يدخر وقتا ولا جهدا في أداء المهمة الجليلة التي رأى وجوب النهوض بها ، تحقيقا للوعى القومي وهداية للضمير الانساني . وأنفق حياته داعيا الى الحق ، جادا في فعل الخير ، حريصا في هذا كله على أن يضع شخصه وخبرته في خدمة المجتمع ، فضرب في هذا المضمار أروع الأمثال . ذلك أن الرجل فوق كونه اماما عصريا من أئمة المسلمين ، كان فليسوبا بالمعنى الصحيح ، نظر الى الفلسفة نظرة قديمة وجديدة في آن واحد : فمن ناحية أخذ الفلسفة على معنى ممارسة الفضائل الاخلاقية ، وهداية الحياة الانسانية ، ومن ناحية أخرى أدرك أن التفكير الفلسفي لا ينبغي أن يظل محصورا في مجال النظر الصرف ، وأنه لا يستطيع أن يعطينا عن الوجود شعورا صحيحا الا اذا ألقي بنا في معترك الدنيا ، والا اذا اضطررنا أن نتحمل مسئولية شخصية بازاء كل ما يحدث فيها .

من أجل هذا رأى أن الخطوة الأولى في كل مسعى فلسفي وكل اصلاح حقيقي هي تنبيه الوعي وإيقاظ الضمير ، واستشارة روح النقد تمهيدا للفهم . فلا عجب أن نراه في جميع أقواله ورسائله ومؤلفاته دائما على مهاجمة « التقليد » ، أي تقبل آراء الغير دون المطالبة بالدليل ، ودون الالتفات الى حق كل شخص في استقلال النظر ، وأن نراه دائم الاشارة بمبدأ « الاجتهاد » ، أي الفكر المتحرر من كل عائق وشديد الحملة على التقليدين ، حتى لنجده يصفهم أحيانا بما يقرب من الكفر والمروق من الدين . وهو لا يكف عن التنبيه الى أن أساليب الاجتهاد لاتزال مفتوحة لجميع المسائل التي تثيرها ظروف الحياة المتجددة : فان فكرا يكون مقيدا بالعادات مستعبدا للتقليد لهو فكر ميت وليس له قيمة : « الفكر انما يكون

فكرا له وجود صحيح ، اذا كان مطلقا مستقلا ، يجرى في مجراه الطبيعي الذي وضعه الله تعالى ، الى أن يصل الى غايته » . وهذا البحث الحسري أو هذه « الحاسة الناقدة » - باصطلاح الفيلسوف « كانط » - هي فيما يرى الأستاذ الامام الخاصة الانسانية على الحقيقة ، أى هي ما يميز « الحيوان الناطق » عن سائر الحيوان . انها بعبارة أخرى : الشجاعة فى طلب الحق ، تلك الشجاعة التى تجعل طالب الحق صابرا ثابتا لا تزغزعه المخاوف ، وتجعل المرء عزيزا كريما ، بعيدا عن أوهام العوام ، محطما لأصنام السوق . وبهذه الشجاعة « يكون الانسان حرا خالصا من رق الأغيـسار ، عبدا للحق وحده » . وبها يتسبر للانسان ، كما قال على بن أبى طالب - كرم الله وجه - أن يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال .

٢ - النقد تمهيدا للإصلاح :

نهض الامام ، أوائل هذا القرن ، بمهمة الإصلاح الاجتماعى فى مصر ، فكان أول ما وجه اليه عنايته نقد الأوضاع الفاسدة فى المجتمع ، وراح يهاجم ما خلفته من آثار وخيمة فى الأفكار والأخلاق والعادات : أخذ يعيب على علماء المسلمين طرائقهم العقيدة فى التعليم ، اذ كانوا يقضون أعمارهم فى مناقشات لفظية ومجادلات سقيمة ، وينقطعون عن شؤون الحياة . واستنكر هذا الضرب من الثقافة « المدرسية » أو البيزنطية التى تأنس على القول وتقع عن العمل ، وتدفع الى الجدل دون الانتاج .

وجه الناقد المصلح هجوما عنيفا على ما فشلا بين عامة المسلمين وعلمائهم من خرافات وبدع وأوهام ، كان من نتائجها تزييف تعاليم الاسلام التى تميزت بالبساطة والبساطة والقوة .

« وقد انتهينا الى زمان يفتخرون فيه بالجهالة ، ويشيدون بشئون الضلالة ، ويحكمون بكفر من طالع كتب الكلام . ويستنفرون من تقرير عقائد الاسلام ورفع أستار الأوهام ، ودفع شبه الملحدة اللثام . قد عكفوا على عادات بالية وهذيان من التحصيل خالصة ، يفنون آجالهم سدى ، ويصدون عن طريق الهدى ، حادوا عن طريق السلف الصالحين ، واتخذوا سبيلا غير سبيل المؤمنين : كلمسا لمحو نورا الهيا بادروا الى اطفائه وعدوه شيئا فريا ، أو هدوا سننا مرضيا استندبروه ونبدوه وراءهم ظهريا . ولو أنى كشفت سبىء أحوالهم لعجبت البشرية من قبيح أفعالهم ، ولكن الشكوى الى الله . ليس فى زماننا أذن تسمع ولا قلب يجزع ، فان كنت على شئ من العلم فاتخذ لك قبرا والا أوجعوك ضربا والقموك حجرا : فان الأكابر فى هذا الباب أصاغر والبدع لديهم شعائن .

فلا حول ولا قوة الا بالله * وتغيير هذا الحال انما يكون بتأييد الله ولا تطيل الكلام ، فان القوم لثام » *

وكتب أيضا بعد ذلك بنحو عشر سنين ، ابان اقامته في بيروت :

« ان ضعف العقيدة ، والجهل بالدين قد شمل المسلمين على اختلاف طبقاتهم ، الا من عصم الله ، وهم قليلون * ولهذا نراهم يفرون من الخدمة العسكرية ، ويطلبون للتخلص منها أى حيلة ، وهى من أهم الفروض الدينية المطلوبة منهم * ونرى الموسرين منهم ييخلون بأموالهم اذا دعت الحال الى معاونة الدولة والانفاق على مصالح الأمة ، ولا ييخلون بذلك على شهواتهم .. بعكس ما نرى فى سائر الأمم » *

وندد الامام بذلك الموقف السلبي الذى كان يقفه عامة المسلمين من السلطة الحاكمة : تأثروا بالعقائد « الجبرية » التى لامت الى الدين بسبب ، فآلقوا بجميع شئونهم على عاتق الحكومة متوهمين أنهم غير ملزمين الا بدفع ما تفرضه عليهم من ضرائب ، كما ندد بسوء فهم الحكام لمعنى الحكم ، حين استغلوه فى تسخير الناس لاشباع أهوائهم ، وتذليل الأفراد لسلطانهم ، وجمع الثروة وابتزاز الأموال ، لانفاقها فى قضاء شهواتهم وتحقيق مآربهم *

واقترح المصلح الأخلاقى بأن التقدم « الجوانى » تقدم المعرفة والتربية والخلق ، هو التقدم الصحيح الباقي ، وهذا يصدق على الجماعات كما يصدق على الأفراد ، وعندنا أن ما رآه الأستاذ الامام فى اصلاح المجتمع انما هو اقتداء بما رآه النبی العربى أساسا لكل اصلاح انساني .. قال عليه الصلاة والسلام : « ما من عبد الا وله جوانى وبرانى - بمعنى سريرة وعلانية - فمن اصلح جوانيه اصلح الله برانيه ، ومن افسد جوانيه افسد الله برانيه » ، وقال : « ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم » *

وعلى الجملة نستطيع أن نقول ان الأستاذ الامام لم يكف قط عن مهاجمة الآراء الباطلة والأعمال الفاسدة فى مجتمع جهل معنى الدين فى جوهره وابتعد عن ادراك روحه ، ولم يبق منه عنده الا ظواهر لا تطابقها بواطن ، مجتمع تحكمت فيه الشهوات ، « فلم تبق رغبة تحدو بالناس الى العمل الا ما تعلق بالطعام والشراب والزينة والرياش والمناصب والألقاب » ، مجتمع أخذ يلب أفراده المجد الكاذب « وأحب كل واحد منهم أن يحمد بما لم يفعل ، وذهب الناقص يستكمل ما نقص منه بتدقيص الكامل » *

أنى يكون الخلاص إذن ؟ أينبقى أن نلتمس علاجاً للمجتمع الإسلامى
فى محاكاة آراء الغرب وعاداته ؟

وللاجابة على هذا السؤال نرى أن الأستاذ الامام قد سبق الى مهاجمة
هذه النزعة ، نزعة الاقتباس عن آراء الغرب اقتباساً سطحياً ظاهرياً ،
عانياً عن الفطنة وبعد النظر ، فقال : « ان أرباب الأفكار منا الذين يرومون
أن تكون بلادنا - وهى هى - كبلاد أوروبا - وهى هى - لا ينجحون فى
مقاصدهم ويضرون أنفسهم ، يذهب أتعابهم أدراج الرياح ، ويضرون
البلاد بجمل المشروعات فيها على غير أساس صحيح . فلا يمر زمن قريب
الا وقد بطل المشروع ورجع الأمر الى أسوأ مما كان » ، ثم قال : « ان الذين
يرومون الخير الحقيقى لوطنهم يجب أن يوجهوا اهتمامهم الى اتقان
التربية ونشر التعليم : اذ أن اصلاح التعليم يجعل تحقيق وجوه الاصلاح
الأخرى أكثر يسراً ، ولكن الذين يتخيلون أن نقل أفكار الغرب وعاداته
الى بلادهم سيصل بها بعد زمن وجيز الى درجة من المدنية تماثل مدنية
الغرب ، هؤلاء يخطئون خطأ جسيماً ، فهم يبدون بما هو فى الحقيقة
نهاية تطور طويل المدى ، فإن الدول الأوروبية لم تصل الى ما وصلت اليه
الا بعد أن صهرت بوتقة الزمن عقليتها ، وساقطتها ضرورات الحياة الى
يقظة وعيها ، وأدى الصراع الحربى والاقتصادى الى تطور الفكر فيها .
اننا لو تأملنا تاريخ سير التقدم الأوروبى لرأينا أسباب التقدم يجمعها
سبب واحد ، وهو احساس نفوس الأهالى بالآلام صعبة الاحتمال ، من ظلم
الأشراف النبلاء ، وغدر الملوك ، وضيق وجوه الاكتساب . وهذا
الاحساس هو الذى دفع الانفس الكثيرة العدد الى الخروج من هذه
الآلام ، فطبوا لذلك أسباباً متنوعة ، أقواها التعااضد والتعاون على ترويض
وسائل الكسب واقتتاح أبواب الرزق ، فكانت لذلك المحالفات
والمعاهدات ، وتتألف الجمعيات . فكان جرثومة تقدمهم أمراً منبثاً فى
غالب الأفراد ومحزراً فى أغلب العقول : وهو نشاط الأهالى فى اجتلاب
الثروة ، وطلبهم لحرية العمل لينالوها ، ثم تدرجوا فيه ينتقلون من الى
حال ، حتى عم التغيير جميع العادات والمشارب والقوانين . واذن فقد كان
فى الغربيين تقدماً طبيعياً تدرجياً . « أما عقلاؤنا فقد وجهوا نظرتهم
الى حالة التمدن الحاضرة والأهالى على غير علم منها بأنفسهم » .

ومن المحقق أن بعض المصريين قد اندفعوا الى محاكاة الأوروبيين فى
مظاهر مدنيته وأعراضها فحسب مثل الترف والأبهة والزينة ، دون أن
يسألوا أنفسهم عن حقيقة تلك المدنية أو يفتنوا الى روحها ، وكان لهذه
المحاكاة أثر غير حميد على عدد كبير من أغنيائنا ، اذ تورطوا فى الحماقات ،
وسعوا وراء اللذات ، وأهملوا جوهر المدنية الصحيحة ، ألا وهو قداسة

القانون الأخلاقي ، والشعور بالحقوق الطبيعية ، وأداء الواجبات الاجتماعية .

ويختتم الأستاذ الامام ملاحظاته الناقدة بهذا النذير : « اننا نخشى لو تمادينا في هذا التقليد الأعمى ، واستمر بنا الأخذ بالنهايات الزائدة قبل البدايات الواجبة ، أن تموت فينا أخلاقنا وعاداتنا وأن يكون انتقالنا عنها على وجه تقليدي أيضا فلا يفيد » . والطريق القويم هو التنوير وإيقاظ الوعي العام وتشكيل جمعيات في القرى والمدن ، لتفهم القوانين واللوائح والمنشورات ثم وضع حدود قوية للأعمال والأخلاق والتصرفات : فان اصلاح الأخلاق والأفكار والأعمال من أهم واجبات البلاد .

تحليل رسالة التوحيد

١ - علم التوحيد التقليدي :

علم التوحيد أو علم أصول الدين هو علم يشتمل على بيان الآراء والمعتقدات التي صرح بها الشرع ، واثباتها بالأدلة العقلية ونصرتها وتزييف كل ما خالفها .

وأصل معنى التوحيد - كما بينه الامام محمد عبده - هو اعتقاد أن الله واحد لا شريك له . وسمى هذا العلم به تسمية له بأهم أجزائه ، وهو اثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلق الأكوان ، وأنه وحده مرجع كل كون ومنتهى كل قصد . والمهمة العظمى لبعثه النبي صلى الله عليه وسلم - هي اثبات الحقيقة كما تشهد به آيات الكتاب العزيز .

فالغاية من هذا العلم اذن هي معرفة الله العالي وصفاته والتصديق برسله اعتمادا على الدليل الواضح من كتاب الله الذي أمر بالنظر ، واستعمال العقل فيما بين أيدينا من ظواهر الكون ، ونهانا عن التقليد بما حكى عن أحوال الأمم في الأخذ بما عليه آباؤهم - هذه هي الصورة التقليدية لعلم التوحيد الاسلامي .

٢ - سمات « رسالة التوحيد » :

أما « رسالة التوحيد » التي كتبها محمد عبده ابان نفيه في بيروت ، والتي نشرها بعد ذلك سنة ١٨٩٧ ، فهي كتاب صغير أوضح فيه القول عن العقائد الاسلامية التي يراها أصولا لا غنى عنها ، وفوض لذوى البصيرة في الدين تفصيل القول فيها .

والغرض من تأليف هذه الرسالة قد بينه المؤلف في أكثر من موضع . فقال في الفصل الذي عقده عن حاجة البشر إلى رسالة الرسل : « ولستأ بصدد الاتيان بما قال الأولون ولا عرض ما ذهب اليه الآخرون . ولكننا نلتزم ما التزمنا في هذه الوريقات ، من بيان المعتقد ، والذهاب اليه من أقرب الطرق ، من غير نظر إلى ما مال اليه المخالف أو استقام عليه الموافق ، اللهم الا إشارة من طرف خفي أو الماعا لا يستغنى عنه القول الجلي » .

فهذه الرسالة ، على ما يبدو لنا ، تهدف إلى غرض رئيسي هو تبيان تفوق الاسلام وكماله ، ولهذا نجد أن الأستاذ الامام بعد أن عرض عقائد الاسلام عرضاً تفصيلياً ، وبعد أن بسط القول في وجود الله وصفاته ، وحرية الإرادة الانسانية ، وأسس الخير والشر ، ونظرية الوحي والأحكام الدينية — نجد أنه خصص الفصول الأربعة الأخيرة لدراسة الاسلام باعتباره عاملاً أخلاقياً واجتماعياً ، ودراسة تطوره التاريخي .

وقد قدم الأستاذ الامام لهذه الرسالة مقدمة مركزة رسم فيها المراحل الكبرى التي مر بها تطور العقيدة الاسلامية . وحسبنا ها هنا أن نبرز سمتين من سمات هذه المقدمة :

السمة الأولى : هي أن الأستاذ الامام يرى أن علم التوحيد إنما نشأ مع الاسلام وقام بقيامه . صحيح أن تقرير العقائد وتأييدها كان معروفاً عند الأمم قبل الاسلام ، « ولكنهم كانوا قلما ينحون في بيانهم نحو الدليل العقل وبناء آرائهم وعقائدهم على ما في طبيعة الوجود أو ما يشتمل عليه نظام الكون » وجاء الاسلام فنهج يالدين منهجاً جديداً : أقام الدعوى ، وبرهن ، وخاطب العقل ، واستنهض الفكر .

والسمة الثانية : هي أن الرسالة تبين حقيقة غفل عنها الكثيرون ، وهي أن الاختلاف الذي وقع بين المساميين وانقسامهم من حيث العقائد إلى فرق متعارضة منشؤه أسباب سياسية ، وأن الشبهات ثاوت « بعد ما هبت على الناس أعاصير الفتن » .

فاذا قارنا « رسالة التوحيد » لمحمد عبده برسائل التوحيد عند السنوسي أو النسفي أو اللقاني أو الفضالي ، لتبين الاختلاف بين وجهات نظر المؤلفين السابقين ووجهة نظر الأستاذ الامام : ذلك أن رائد الفكر المصري قد أضفى على كلامه طابعاً أخلاقياً لا نجده في المؤلفات الأخرى عن التوحيد . فمنذ عهد الغزالي نقرأ لأول مرة في العصور الحديثة بحثاً في الأخلاق الاسلامية ، يتجه إلى الغرض مباشرة من غير اقحام للمجادلات التي تعبر عن جوهر العقيدة الابجائية السلبيية ، ولا خوض في مواضيع الخلاف بين المذاهب وقد أشار هو نفسه إلى ذلك في تقديمه لكتاب ، حين قال مبيناً

منهجه فيه : « تمهيد مقدمات وسير فيها الى المطالب من غير نظير الا الى صحة الدليل ، وان جاء في التعبير على خلاف ما عهد من هيئة التأليف ، رامية الى الخلاف من مكان بعيد ، حتى ربما لا يدركه الا الرجل الرشيد » .
ومما يسترعى النظر في طريقة محمد عبده في التدليل أنه لا يلجأ في « رسالة التوحيد » الى ايراد النصوص من القرآن أو الحديث ، بل يسعى الى اقناع العقل والقلب والارادة عند من يراد استمالتهم الى الاسلام .
والامام يكرر القول بأن الاسلام لم يفرض نفسه ابداً على الناس بالقوة أو السيف ، خلافاً لما تخرص به المتخرصون وأن انتشاره بسرعة مذهشة لا نظير لها في التاريخ ، إنما مصدره ما وجد الناس فيه من كمال عقلي وأخلاقي استمال النفوس اليه .

ومزية أخرى من مزايا « رسالة التوحيد » أن المؤلف جعل تصور الدين أكثر مرونة وشمولاً مما عهدنا لدى سلفه من المؤلفين . فالدين عنده ضرب من « الخدس » أو الشعور الفطري ، هو أشبه بالبواعث الإلهامية منه بالدواعي الاختيارية . وإذا صح ذلك فما على النفوس الا أن ترجع بالدين الى أصوله الطاهرة الأولى ، وتضع عنه أوزار البدع ، فتتلقى الهداية من ذلك الخدس الفطري ، وترجع الى الدين قوته وتظهر للأعمى حكمته : « الدين حاسة عامة لكشف ما يشتبه على العقل من وسائل السعادات » . ثم هو « من موازين العقل البشرى التي وضعها الله لترد من شططه ، وتقلل من خلطه وخبثه » .

ولكن ليس معنى هذه عند الأستاذ الامام أن يهمل شأن العقل بالمرّة في قضايا الدين : فلقد بين لنا أن الاسلام دين يعتمد على العقل قبل كل شيء ، وإنما المراد هو أن العقل وحده لا يستقل بالوصول الى ما فيه سعادة الأمم بدون مرشد الهى .

٣ - نظرية النبوة :

فاذا خطونا الى نظرية النبوة ، كما يسطها الامام في « رسالة التوحيد » ، تبيننا كيف أضفى على الوحي معنى « جوانيا » عميقاً . فبعد أن ذكر ما قيل في تعريف الوحي بأنه « اعلام الله تعالى لنبيه من أنبيائه بحكم شرعى » ، قال : « أما نحن فنعرّفه على شرطنا بأنه عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبيل الله ، بواسطة أو بغير واسطة » .

ويفرق الأستاذ الامام بين « العرفان » و « الإلهام » فيقول : « الإلهام وجدان تستيقنه النفس ، وتنساق الى ما يتطلب على غير شعور منها من

أين أتى ، وهو أشبه بوجودان الجوع والعطش والحزن والسرور » ولكن الوحي ممكن فقط لمن اصطفاهم الله ، أى للأنبياء عليهم السلام .

ويرى الأستاذ الامام أن « بعثة الرسل » ، ضرورة لأسباب ردها الى سببين : أحدهما نفساني . والثاني اجتماعي . ويقول : اذا نظرنا الى الانسان من الناحية النفسانية تبين أن فيه ميلا فطريا الى سعادة تفوق قدرته العقلية . ولما كان الانسان عاجزا بنفسه عن أن يعرف ماهية ذلك المصير وماهية تلك السعادة ، وماهية الوسائل للوصول اليها ، فقد تولى الله برحمته أن يرسل من حين الى حين رسلا يكشفون للناس عن شيء من العلم الذي تلقوه من المتبع الأعلى .

أما الدليل الاجتماعي على الرسالة ، فالفكرة الأولى فيه هي أن قانون المحبة والعدالة ينبغي أن يهدى الإنسانية في علاقات أفرادها بعضهم مع بعض . ولكن ذلك القانون قد أهمله الناس أهلا صارخا ، ففشت في المجتمع ضروب الظلم والأناية ، وهما سبب الفرقة والاختلاف بين الناس ، ولذلك حققت رسالة الرسل الى الإنسانية لدعوتها الى ذلك القانون ، وانقاذها مما هي فيه من شرور وآثام .

فبعثة الرسل في صميمها روحية ، القصد منها تربية الأمم ، وهي من مميزات كون الانسان ووجوده على الأرض ومن أهم حاجاته في بقائه ، ومنزلتها من النوع الانساني منزلة العقل من الشخص والفرد .

٤ - فلسفة تاريخ الدين :

ولعل مما يسترعى نظر الباحث في آراء الأستاذ الامام أنه أقام نظريته في الاسلام على ما يمكن أن يسمى «فلسفة تاريخ الأديان» ، ومجمل تلك النظرية أن الدين في جميع الأزمان واحد ، وأن مشيئة الله في اصلاح الإنسانية واحدة . وكل واحد من الأديان الثلاثة الكبرى - اليهودية والمسيحية والاسلام - بمثابة مرتبة من مراتب الشعور الديني في تطوره . لقد مرت بالانسانية أزمان والناس من فهم مصالحهم في طور هو أشبه بطور الطفولية للناس في الحديث العهد بالعالم ، لا يألف منه الا ما وقع تحت حسه ، فكان من الحكمة أن يجيء دين يخاطب الحواس (ويقصد اليهودية) . ثم تدرجت الإنسانية ودق حسها ، ولطف شعورها فجاء دين يناسب هذه الحال ، فيخاطب القلب والشعور (يقصد المسيحية) . ثم بلغ الشعور الديني اكتمال نضجه ، فظهر دين يخاطب العقل ، ويشركه مع العواطف والاحساس (يقصد الاسلام) . لكن هذه الأديان الثلاثة متفقة في جوهرها ما دامت تنشئ عبادة الله وهداية الناس في صدق وإخلاص .

٥ - « ارادية الرسالة » :

والأمر الجدير بالذكر هو موقف الشيخ محمد عبده من مشكلة الإرادة الإنسانية التي اختلفت فيها الفرق الإسلامية . فنرى الإمام المصلح يدلي بنظرية توفق بين علم الله وفعل الإنسان ، وتبين ان الإنسان يشعر بكسبه لأفعاله ولكنه يجب عليه أن يعلم أيضا ان قدرة الله فوق قوته ، وأنها تحيط بجميع أعماله .

ومهما يكن عند الأستاذ الإمام من طرافة النظرية في هذا الموضع أو في غيره ، فإن هنالك شيئا لا ريب فيه : وهو أنه كان حريصا كل الحرص على أن يقيم فلسفة إسلامية قوية ، تدعو الى تعاليم الحرية ، وتبث أخلاق الصبر والجهد والعمل ، فتوقظ العالم الإسلامي من حال النعاس والخمود ، وتبعث فيه أملا كان من قبل حقيقة واقعة ، تعيد اليه سابق مجده في مجالات العلم والدين والأخلاق والسياسة جميعا .

نصوص مختارة

حرية أفعال الإنسان :

« كما يشهد سليم العقل والحواس من نفسه أنه موجود ، ولا يحتاج في ذلك الى دليل يهديه ولا معلم يرشده ، كذلك يشهد أنه مدرك لأعماله الاختيارية ، يزن نتائجها بعقله ويقدرها بإرادته ، ثم يصدرها بقوة ما فيه ، ويعد انكار شيء من ذلك مساويا لانكار وجوده في مجافاته لبداهة العقل . كما يشهد بذلك في نفسه يشهده أيضا في بنى نوعه كافة متى كانوا مثله في سلامة العقل والحواس . ومع ذلك فقد يريد ارضاء خليل فيفضيه ، وقد يطلب كسب رزق فيقوته ، وربما سعى الى منجاة فسقط في مهلكة ، فيعود باللائمة على نفسه أن كان لم يحكم النظر في تقدير فعله ، ويتخذ من خيبته أول مرة مرشدا له في الأخرى ، فيعاود العمل من طريق أقوم وبوسائل أحكم ، ويتقذ غيظه على حال بينه وبين ما يشتهي ، ان كان سبب الاخفاق في المسعى منازعة منافس له في مطلبه ، لوجد انه من نفسه أنه الفاعل في حرمانه ، فيتبرى لمناضله ، وتارة يتجه الى أمر أسمى من ذلك ان لم يكن لتقصيره أو لمنافسة غيره دخل فيما لقي من مصير عمله ، كان هبت ريح فأغرقت بضاعته ، أو نزلت صاعقة فأحرقته ماشيته ، أو علق أمله بمعين فمات ، أو بنى منصب فعزل ، يتجه من ذلك الى أن في الكون قوة أسمى من أن تحيط بها قدرته ، وأن وراء تدبيره سلطانا لا تصل اليه سلطته فان كان قد هداه البرهان وتقويم الدليل

الى ان حوادث الكون بأسره مستندة الى واجب وجسود واحد يصرفه على مقتضى عمله وإرادته ، خضع وخضع ، ورد الأمر اليه فيما لقي ، ولكن مع ذلك لا ينسى نصيبه فيما بقى .

فالمؤمن كما يشهد بالدليل وبالعيان أن قدرة مكون الكائنات أسمى من قوى الممكنات ، يشهد بالبدهة أنه في أعماله الاختيارية ، عقلية كانت أو جسمانية ، قائم بتصرف ما وهب الله له من المدارك والقوى فيما خلقت لأجله . وقد عرف القوم شكر الله على نعمته ، فقالوا : هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه الى ما خلق لأجله .

على هذا قامت الشرائع ، وبه استقامت التكاليف ومن أنكر شيئا منه فقد أنكر مكان الايمان من نفسه ، وهو عقله الذي شرفه الله بالخطاب في أوامره ونواهي .

أما البحث فيما وراء ذلك من التوفيق بين ما قام عليه الدليل من احاطة علم الله وإرادته ، وبين ما تشهد به البدهة من عمل المختار فيما وقع عنيه الاختيار ، فهو من طلب سر القدر الذي نهينا عن الخوض فيه ، واشتغال بما لا تكاد تصل العقول اليه .

وقد خاض فيه الفالون من كل ملة ، خصوصا من المسيحيين والمسلمين . ثم لم يزالوا يعد طول الجدل وقوفا حيث ابتدوا ، وغاية ما فعلوا أن فرقوا وشتتوا ، فمنهم القائل بسلطة العبد على جميع أفعاله واستقلاله المطلق ، وهو غرور ظاهر ، ومنهم من قال بالجبر ، وصرح به ، ومنهم من قال به وتبرأ من اسمه ، وهو هدم للشرعية ومحو للتكاليف ، وإبطال لحكم العقل البديهي ، وهو عماد الايمان .

ومن مميزات الانسان حتى يكون غير سائر أنواع الحيوان ان يكون مفكرا مختارا في عمله على مقتضى فكره ، فوجوده الموهوب مستتبع لمميزاته هذه ، ولو سلب شيء منها لكان اما ملكا أو حيوانا آخر ، والفرض أنه هو الانسان .

فهيبة الوجود له لا شيء فيها من القهر على العمل . ثم علم الواجب (أى علم الله) محيط بما يقع من الانسان بإرادته ، وبأن عمل كذا يصدر في وقت كذا ، وهو خير يثاب عليه ، وأن عملا آخر شر يعاقب عليه عقاب الشر ، والأعمال في جميع الأحوال حاصلة عن الكسب والاختيار ، فلا شيء في العلم يسالب للتخير في الكسب ، وكون ما في العلم يقع لا محالة إنما جاء من حيث هو الواقع ، والواقع لا يتبدد .

انتشار الاسلام بفضل تعاليمه :

« جاء الدين الاسلامي بتوحيد الله تعالى في ذاته وأفعاله ، وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين . فأقام الأدلة على أن للكون خالقا واحدا متصفا بما دلت عليه آثار صنعه من الصفات العلية ، كالمعلم والقدرة والارادة وغيرها ، وعلى أنه لا يشبهه شيء من خلقه ، وأن لا نسبة بينه وبينهم الا أنه موجودهم ، وأنهم له واليه راجعون ... » .

« اجتثت بذلك جذور الوثنية وما وليها مما لو اختلف عنها في الصورة والشكل أو العبارة واللفظ لم يختلف عنها في المعنى والحقيقة . تتبع هذا طهارة العقول من الأوهام الفاسدة التي لا تنفك عن تلك العقيدة الباطلة ، ثم تنزه النفوس عن الملكات السيئة التي كانت تلازم تلك الأوهام ... وارتفع شأن الانسان وسميت قيمته بما صار اليه من الكرامة ، بحيث أصبح لا يخضع لأحد الا لخالق السماوات والأرض وقاهر الناس أجمعين ... » .

« تجلت بذلك للانسان نفسه حرة كريمة ، وأطلقت ارادته من القيود التي كانت تعقدها بإرادة غير - سواء كانت ارادة بشرية - ظن أنها شععية من الارادة الالهية - أو أنها هي كارادة الرؤساء والمسيطرين ، أو ارادة موهومة اخترعها الخيال كما يظن في القبور والأحجار والأشجار والكواكب ونحوها » .

« صار الانسان التوحيد عبدا لله خاصة ، حرا من العبودية ، لكل من سواه ، فكان له من الحق ما للحجر على الحجر : لا على في الحق ولا ضيق ، ولا سافل ولا تفاضل الا بتفاضلهم في عقولهم ومعارفهم ، ولا يقربهم من الله الا طهارة العقل من دنس الوهم ، وخلوص العمل من العوج والرياء ... » .

« طالب الاسلام بالعمل كل قادر عليه ، وقرر أن لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت ، ... وأباح لكل أحد أن يتناول من الطيبات ما شاء أكلا وشربا ولباسا وزينة ... » .

« أنحى الاسلام على التقليد ، وحمل عليه حملة لم يردا عنه القدر ، فبددت فيآله المتغلبة على النفوس ، واقتلعت أصوله الراسخة في المداكر ، ونسفت ما كان له من دعائم وأركان في عقائد الأمم .

صاح بالعقل صيحة أزعجته من سباته ، وهبت به من نومة طال عليه الغيب فيها ، كلما نفذ اليه شعاع من نور الحق خلصت اليه هيمنة من سدنة هياكل الوهم : ثم فان الليل حالك ، والطريق وعرة ، والغاية بعيدة والراحلة كليلية والأزواد قليلة .

علا صوت الاسلام على وساوس الطعام ، وجهر بان الانسان لم يخلق ليقاد بالزمام ، ولكنه فطر على ان يهتدى بالعلم والأعلام - أعلام الكون ودلائل الحوادث .

سرف القلوب عن التعلق بما كان عليه الآباء وما توارثه عنهم الأبناء ، وسجل الحق والسفاهة على الآخذين بأقوال السابقين ، ونبه على أن السبق في الزمان ليس آية من آيات العرفان .

عاب أرباب الأديان في اقتفاء أثر آبائهم ، ووقفهم عند ما اختلطت لهم سير أسلافهم . فاطلق بهذا سلطان العقل من كل ما كان قيده ، وخلصه من كل تقليد كان استبعده ، وردّه الى مملكته ، يقضي فيها بحكمه وحكمته .

بهذا وما سبقه للانسان بمقتضى دينه أمران عظيمان طالما حرم منهما : وهما استقلال الإرادة واستقلال الرأي والفكر ، وبهما كملت له إنسانيته واستعد لأن يبلغ من السعادة ما هياه الله له بحكم الفطرة التي فطر عليها .

جاء الاسلام والناس شيع في الدين ، وإن كانوا الا قليلا في جانب عن اليقين يتناذبون ويتلاعنون ، ويزعمون في ذلك انهم بحيل الله مستمسكون : فرقة وتخالف وشغب ، يظنونها في سبيل الله أقوى سبب . أنكر الاسلام ذلك كله ، وصرح تصريحاً لا يحتمل الريبة بان دين الله في جميع الأزمان وعلى السن جميع الأنبياء واحد . والآيات الكريمة التي تعيب على أهل الدين ما نزعوا اليه من الاختلاف والمشاقة مع ظهور الحجة واستقامة المحجة لهم في علم ما اختلفوا فيه ، معروفة لكل من قرأ القرآن وتلاه حق تلاوته .

جاء الاسلام يخاطب العقل ويستصرخ الفهم واللب ويشركه مع المواطن والاحساس في ارشاد الانسان الى سعادته الدنيوية والأخروية . وبين للناس ما اختلفوا فيه ، وكشف لهم عن وجه ما اختصموا عليه ، وبرهن على ان دين الله في جميع الأجيال واحد . ومشيبته في اصلاح شئونهم وتطهير قلوبهم واحدة ، وأن رسم العبادة على الأشباح إنما هو لتجديد الذكرى في الأرواح ، وإن الله لا ينظر الى الصور ولكن ينظر القلوب . وطالب المكلف برعاية جسده ، كما طالبه باصلاح سره ، ففرض نظافة الظاهر كما أوجب طهارة الباطن ، وعد كلا الأمرين طهرا مطلويا ، وجعل روح العبادة الاخلاص ، وأن ما فرض من الأعمال إنما هو لما أوجب من التحلي بمكارم الأخلاق . ورفع الغنى المساكر الى مرتبة الفقير الصابر ، بل فضله عليه ، وعامل الانسان في مواعظه معاملة الناصح

الهادى للرجل الرشيد : فدعاه الى استعمال جميع قواه الظاهرة والباطنة ،
وصرح بما لا يقبل التأويل أن فى ذلك رضا الله وشكر نعمته ، وأن الدنيا
مزرعة الآخرة ، ولا وصول الى خير العقبى الا بالسعى فى صلاح الدنيا .

شرح شريعة الوفاق وقررها فى العمل : فأباح للمسلم أن يتزوج من
أهل الكتاب ، وسوغ مؤكلتهم ، وأوصى أن تكون مجادلتهم بالتي هي
أحسن . ومن المعلوم أن المجانسة هي رسول المحبة وعقد الألفة ،
والمصاهرة إنما تكون بعد التحاب بين أهل الزوجين ، والارتباط بينهما
بروابط الائتلاف ، وأقل ما فيها محبة الرجل لزوجته وهي على غير دينه .
ثم أخذ المعهد على المسلمين أن يدافعوا عمن يدخل فى ذمتهم من غيرهم
كما يدافعون عن أنفسهم . ونص على أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا ،
ولم يفرض عليهم جزاء ذلك الا زهيدا يقدمونه من مالهم . ونهى بعد
أداء الجزية عن كل إكراه فى الدين .

زفع الاسلام كل امتياز بين الأجناس البشرية ، وقرر أن لكل فطرة
شرف النسبة الى الله فى الخلقة ، وشرف اندراجها فى النوع الانسانى
فى الجنس والفصل والخاصة ، وشرف استعدادها بذلك لبلوغ أعلى درجات
الكمال الذى أعده الله لنوعها ، على خلاف ما زعمه المتحلون من الاختصاص
بمزايا حرم منها غيرهم وتسجيل الخسة على أصناف زعموا أنها لن تبلغ
من الشأن أن تلحق بغيرهم ، فاماتوا بذلك الأرواح فى معظم الأمم .

تأثير رسالة التوحيد

كان لتعاليم الأستاذ الامام عموما ولسالة التوحيد خصوصا أثر
كبير لا فى مصر ، بل فى العالم الاسلامى كله .

أما فى مصر فقد ترجم الشيخ مصطفى عبد الرازق (مع
المسيو برنار ميشيل) « رسالة التوحيد » الى الفرنسية سنة ١٩٢٥
وصدرها بمقدمة مستفيضة نفيسة عن حياة الشيخ محمد عبده وآثاره ،
وخدمته للعقيدة الاسلامية بتأليف هذه الرسالة .

وأما فى الهند فقد تولى بعض العلماء ترجمتها الى اللغة الأوردية ،
ثم وضعت فى برامج الدراسة فى جامعة على جار (عليكرة) وغيرها من
المعاهد الاسلامية فى الهند وباكستان .

وفى تركيا قام الأستاذ « محمد شرف الدين » مدير المعهد الاسلامى
بكلية الآداب بجامعة استنبول بتدريس مذهب الأستاذ الامام ،
على ما هو مبسوط فى « رسالة التوحيد » .

وما من شك في أنه كان لرسالة التوحيد ولغيرها من مؤلفات الامام أكبر الأثر في توجيه حركات التجديد ، التي لا تزال الى يومنا هذا تزداد على الأيام نموا وازدهارا ، بفضل دعوة التنوير التي بدأها في مصر وامتدت اشاعتها الى ربوع العالم الاسلامي ، حتى صح لنا ان نقول مع قاسم أمين : « نعم كان للامام الكبير الذي فرض على نفسه اصلاح أمته خصوم وأعداء كثيرون : وهم جيش الجهل المركب من عامة الناس الذين لم ينالوا من التربية والعقل ما يؤهلهم لان يدركوا مقاصده ويفهموا مباحثه ، فاقصروا على التمسك بما وجد عليه آباؤهم من قبل . . فكان الاستاذ الامام يحارب هذا الجيش الطويل العريض بقوة وعزيمة يحار العقل فيهما . ولكنه كان ينافح بقدر الضرورة ولا يتعداها ، ويحارب حرب الشجاعة الكريم الذي لا يظعن من الخلف ولا يخدع ولا يفش ، وكان فضلا عن ذلك لا يكره خصومه ولا يبغض أعداءه ، وانما يناقش أفكارهم ، ويطعن على أوهامهم ، ويهدم معتقداتهم الباطلة ، ويرجو لهم الهداية ، ويرشدهم الى الصواب » .

ولا نزاع اليوم في أن « عبقري الاصلاح والتعليم » - كما دعاه فقيدنا الكبير عباس العقاد - هو طراز ممتاز من علماء المسلمين .

واذا كان قد استحق لقب « الاستاذ الامام » فذلك لأنه لم يكن اماما في شئون الدين فحسب ، بل كان اماما في أمور الدنيا أيضا .

ولا يخفى أن الجمع بين الحياة الروحية والحياة الدنيوية ، على نحو ما عهدنا في سيرة ذلك المصلح الفيلسوف ، هو الجوهر الخالص من تعاليم الاسلام .

الفهرس الشامل للأجزاء الستة مرتبا ترتيبا زمنيا ٥٥

الصفحة	الجزء	السنة	المؤلف	الكتاب	٢
١٠	١	٤٥٥٠ ق م	كبة موليريس	كتاب الورق	١
٣٠	٦	١٧٢٦ ق م	حمورابي	شريعة حمورابي	٢
١١	٥	١٢٦٢-١٢٨٠ ق م	أخناتون	انثورة التوحيد	٣
١٣	٢	٩٠٠ ق م	موريوس	اللائحة	٤
٦٤	٦	٦٥٠ ق م	زادمت	الافستا المقدسة	٥
٢٦	١	٥٥١ ق م	كفرشوس	الكتب الخمسة	٦
٨٤	٦	٤٥٠ ق م	اسخيلوس	الفرس	٧
٦١	٥	٤٢١ ق م	يوريبيديس	ميتيا	٨
١٠	٢	٤٧٧ ق م	ميرونوت	التاريخ الجامع	٩
٤٩	٥	٤٥٥ ق م	أرسطو فانيس	الخطاب	١٠
٣١	٣	٤٠٠ ق م	سقراط	الحوارات	١١
٢٩	١	٤٠٠ ق م	أفلاطون	الجمهورية	١٢
٩	٤	٤٠٠ ق م	سوفوكليس	أوديب ملكا	١٣
٥٩	٣	٣٧٥ ق م	أبقراط	الموسوعة الأبقراطية	١٤

١
تابع الفهرس الشمل للأجزاء الستة مورتيا ترتيبا زمنيا

الصفحة	الجزء	السنة	المؤلف	الكتاب	م
٢٤	٢	٣٢٥ ق.م	أرسطو طاليس	فن الشعر	١٥
٦٤	١	٣٠٠ ق.م	أقليدس	أصول الهندسة	١٦
٧١	٣	٤٤ ق.م	شيثرون	عن الصداقة	١٧
٢٥	٤	١٧ ق.م	فرجيل	الإنيادة	١٨
٦١	٥	١٥٠ - ٢٠٠ ق.م	جالينوس	مصفقات جالينوس الطبية	١٩
٩٩	٢	٧٥٠ ق.م	أبن المقفع	كلياته ورسنة	٢٠
١٢٣	٣	٧٨٠ ق.م	الخليل بن أحمد	العين	٢١
٥٣	٤	٧٨٥ ق.م	مائه بن أنس	الوطأ	٢٢
٧٩	٦	٨٠٠ ق.م	باركلي	الحوارات	٢٣
١٤٣	٣	٨١٥ ق.م	الشافعي	الرسالة	٢٤
١١٦	٦	٨٦٦-٨٧٥ ق.م	الكندي	الرسائل الفلسفية	٢٥
١٦٥	٣	٨٨٥ ق.م	الإصفيهاني	الأغاني	٢٦
٨٣	٥	٩٠٠ ق.م	الرازي	اجمع لصناعة الطب (الطوى)	٢٧
١٠٥	٥	٩٦٥-٩٠٠ ق.م	أبو الطيب الفتي	ديوان الفتي	٢٨

تابع فهرس الشامل للأجزاء الستة مونا نريسا زمينا ..

الصفحة	الجزء	السنة	المؤلف	الكتاب	م
١٤٣	٥	م ٩٢٠	الطبري	تاريخ الأمم والملوك	٢٩
٦٣	٤	م ٩٢٠	ابن عبد ربه	العقد الفريد	٣٠
١٨٣	٣	م ٩٤٠	الشاربي	احصاء العلوم	٣١
١٤٤	٦	م ٩٨٠	أبو حيان التوحيدي	الامتناع والوانسة	٣٢
١٦٩	٥	م ٩٨٣	أخوان الصفا	رسائل اخوان الصفا	٣٣
٧٦	١	م ١٠١٠	أبن سينا	القانون في الطب	٣٤
١٩٣	٥	م ١٠١٠	الفردوسي	الشاهنامه	٣٥
٥٧	٢	م ١٠٢١	أبن مسكويه	تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق	٣٦
١٦٨	٦	م ١٠٢٣	أبن حزم	طوق الحمامة في الألفة والألاف	٣٧
٢٠٧	٣	م ١٠٢١	البيروني	القانون المسعودي	٣٨
٧٤	٢	م ١٠٢١	أبو العلاء المعري	في الحياة والنجوم	٣٩
٩٨	٢	م ١٠٨٠	عمو القيام	رسالة الغفران	٤٠
١٢٠	٢	م ١١٠٠	الغزالي	الرباعيات	٤١
٢١٧	٥	م ١١٥٤	الأديسي	أحياء علوم الدين	٤٢
				نزعة المشتاق في اختراق الأفاق	

قاع الهرس الشمل للأجزاء الستة موزة توتيا وفتيا ..

الصفحة	الجزء	السنه	المؤلف	الكتاب	٢
١٩٠	٦	١١٨٤ م	ابن طفيل	حي بن يقطان	٤٣
٢٢٥	٥	١٢٠٠ م	ياقوت الحموي	معجم البلدان	٤٤
١٤٠	٢	١٢٢٨ م	ابن عربي	الفتوحات	٤٥
٢٢٣	٣	١٢٨٠ م	ابن النفيس	شرح تشريح القانون	٤٦
٢٠٩	٦	١٢٥٤-١٢٢٤ م	ابن بطوطة	تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار	٤٧
٩٦	١	١٤٠٠ م	ابن خلدون	القلمة	٤٨
٢٥٧	٥	١٤٠٠ م	الدميري	حياة الحيوان الكبرى	٤٩
٨١	٤	١٤٧٢ م	دائقي	الكرميا الاطبية	٥٠
١١٧	١	١٥١٣ م	مكافلي	الأمير	٥١
٢٧٧	٥	١٥٤١ م	كورنيكوس	حركات الكرات السماوية	٥٢
٩٩	٤	١٦٠٥ م	سرفنتينس	دون كيشوت	٥٣
٢٥١	٣	١٦١٦-١٥٩٠ م	شكسبير	مسرحات شكسبير	٥٤
٢٩٥	٥	١٦٢٨ م	زليم طارفي	حركة القلب والدم	٥٥

تابع الفهرس الشامل للأجزاء الستة موحداً ترتيباً زمنياً

الصفحة	الجزء	الترجمة	الأولاد	الكلمات	مستعمل
١٤٤	١	١٦٤١ م	ديكارت	التأملات	٥٦
٢٢٤	٦	١٦٦٧ م	جون ملتون	الفرديس المفرد	٥٧
٢١٢	٥	١٦٦٨ م	موليير	البخيل	٥٨
١٥٧	٢	١٦٧٧ م	استيوزا	علم الأخلاق	٥٩
١٨٢	٢	مجهولة التاريخ	مجهولة الأولاد	الف ليلة وليلة	٦٠
١٦٤	١	١٦٨٧ م	نيرين	البياديه	٦١
٢٥٢	٦	١٦٩٠ م	لوك	مبحث في العقل الانساني	٦٢
٢٧٩	٢	١٧١٥ م	ديفو	رويسون كروود	٦٣
١٧٨	١	١٧٤٨ م	مونتسكيو	روح القوانين	٦٤
١٩٨	٢	١٧٥١ م	بييرو	دائرة المعارف الكبرى	٦٥
٧٨٢	٢	١٧٦٢ م	جان جاك روسو	العقد الاجتماعي	٦٦
٨٠١	١	١٧٧٦ م	آدم سميث	ثروة الأمم	٦٧
١١١	٣	١٨٢٥ م	جوتيه	فارسيت	٦٨
٢٧٢	٦	١٨٢٠ م	غالطرس	في قانون الإسكان	٦٩

تابع الفهرس الشامل الاجزاء الستة مرقبا ترتيبا زمنيا ..

الصفحة	الجزء	السنة	المؤلف	الكتاب	مستمل
٢٧٢	٢	١٨٢٣ م	هيجل	فلسفة التاريخ	٧٠
٢٥٢	٢	١٨٢٧ م	شيلر	في التربية الجمالية للانسان	٧١
٢٠٤	٢	١٨٤٥ م	هوميولت	الكون	٧٢
٢٩٦	٦	١٨٥٩ م	نوسوفسكي	الاخرة كما نأزوف	٧٣
٢٢٤	١	١٨٥٩ م	داروين	اصل الانواع	٧٤
١٢٣	٤	١٨٦٠ م	جون ستوارت مل	عن الحرية	٧٥
١٥٣	٤	١٨٦٤ م	ليوتولستوى	الحرب والسلام	٧٦
٢٤٤	١	١٨٦٧ م	كارل ماركس	رأس المال	٧٧
١١٩	٤	١٨٩٤ م	قاسم أمين	تحرير المرأة	٧٨
١٩٥	٤	١٨٩٥ م	نور كايم	قواعد النهج في علم الاجتماع	٧٩
٢٠٩	٤	١٨٩٤-١٨٩٠ م	طافور	اشعار طافور	٨٠
٢٢٤	٦	١٨٩٧ م	محمد عبده	رسالة التوحيد	٨١
٢٣١	٤	١٩٢٢-١٩٠٠ م	أحمد شوقي	النشوقات	٨٢
٢٥٩	١	١٩٠٠ م	سليموف فوريه	تفسير الاحلام	٨٣
٢٥٩	١	١٩٠٥ م	آينشتين	النظرية النسبية	٨٤
٢٢٥	٥	١٩١٨ م	النيچتر	تدهور الغرب	٨٥

الهوامش

- (١) (أنوم) رب السماء ويعبد في معبد (ايانا) مع المعبودة (اينانا) في الوركاء .
- (٢) الـ (انوناكي) في هذا النص هم الآلهة الصغرى في خدمة (أنوم) والد (ايجيى) هم الآلهة الصغرى في خدمة (انليل) .
- (٣) (انليل) رب العاصفة وله معبد هو « أيكور » في نيبور وسط بابل .
- (٤) (مردوك) هو ابن (انكى) وزوج (ساريانيت) وهو اله بابل ثم اله الامبراطورية في عهد حمورابى .
- (٥) (انكى) رب الأرض وكتلة المياه التي تسبب الحياة فيها وهو أب (مردوك) ومعبدته هو (ايبازو) في (اريدو) جنوب بابل .
- (٦) (دورانكى) رباط السماء والأرض وهو اسم سومرى لـ (نيبور) يشير الى تمجيدها وهي مركز عبادة (انليل) صاحب معبد (ايكور) .
- (٧) (سن) هو اله القمر وهو ابن (انليل) أب (شمش) وزوج (ننجال) وعبادته في معبد « ايجيش شرجال » في أور في جنوب بابل .
- (٨) (شمش) اله الشمس ورب العدالة زوج (ايا) ومعبدته (ايباز) يقع في (سيباز) شمالي بابل .
- (٩) (لارسا) مقر آخر لعبادة (شمش) وهي الى جنوب بابل (سنكرة حاليا) ومعبدتها يدعى كذلك (ايبازار) وقد تم استيلاء حمورابى عليها في العام الثلاثين من حكمه بعد أن قضى على آخر ملوكها (رم سن) .
- (١٠) (الوركاء) (أوروك) مدينة مهمة في جنوب بابل فتحها حمورابى في العام السادس من حكمه هي مقر عبادة (أنوم) ، و (اينسانا) ويعرف معبدتها باسم (ايانا) .
- (١١) (ايسن) مدينة في جنوب (نيبور) فتحها (رم سن) من العام التاسع والعشرين من حكمه ثم فتحها حمورابى في العام السادس من حكمه وهي مقر عبادة (نين كارك) واسم معبدتها (ايجالما) .
- (١٢) (زابابا) صورة أخرى لـ (نينورتا) ويعبد بخاصة في (ايميته أورساج) في (كيش) شمال شرقى بابل .
- (١٣) (هورساج كلاما) معبد (اينانا) في (كيش) حيث كانت تعبد كزوجة لـ (زابابا) .

- (١٤) (أيربا) رب الحرب ويقرن كثيرا بـ (نرجال) وله معبد في (كوتة) شمال بابل هو (مسلام) .
- (١٥) (توتو) لقب من القاب (مردوك) أصلا ، وهو هنا لقب لآله (نابوم) إله الكتابة ومقر عبادته (بورسيبا) قرب (بابل) بمعبدتها (إيزيدا) .
- (١٦) (دليات) مدينة لا تبعد كثيرا عن بروسيا وهي مقر عبادة (أوراش) .
- (١٧) (ماما) ربة تعبد في (كيش) قرب (لجش) في وسط بابل وهي تعرف كذلك باسم (نننق) .
- (١٨) (جرسو) وهي (لجش) (تللو حاليا) مدينتان توأمان في وسط بابل واليه المدينة هو (نجرسو) ومعبدته (أنيو) .
- (١٩) «تليتيوم» لقب «إيتانا» .
- (٢٠) (حلاب) مدينة في بابل هي مقر عبادة عشتار ومكانها الحالي مجهول .
- (٢١) (عشتار) الاسم السامي للمعبودة (إيتانا) .
- (٢٢) (أد) رب الجو ومعبدته (أبود جالجال) في بيت كاركار (ومكانها غير معروف) .
- (٢٣) آداب مدينة على الفرات في وسط بابل (بسمايا حاليا) ومعبدتها (ماه) ومعبدتها (أي ماه) .
- (٢٤) (مشكان شيريم) مدينة لا تبعد كثيرا عن (آداب) .
- (٢٥) (مالكا) مدينة في أواسط الفرات غزاها حمورابي في السنة التاسعة وأخذ ثروة لها في العام الرابع والثلاثين وهي مقر عبادة (إنكي) وزوجته (دامجال نوتا) التي تعرف كذلك باسم (دامكينا) وهي أم (مردوك) .
- (٢٦) (داجان) إله جوب سامي ، أصله غريبي ، نقلت عبادته إلى (ميروبوإسيا) وعبد بخاصة في أواسط الفرات .
- (٢٧) (ميرا) و (توتول) مدينتان في وسط الفرات وربما كانت (ميرا) هي «ماري» (تل الحريزي حاليا) التي غزاها حمورابي في العام الثاني والثلاثين .
- (٢٨) (نيناؤز) إله الطب ومقر عبادته بخاصة هي (أشغونا) في معبدته «إيسيكيل» .
- (٢٩) (أكد) مدينة قديمة في شمال بابل أسسها سرجون العظيم وجعل منها عاصمة له وهي مقر عبادة (عشتار) ومعبدتها (يولماش) .
- (٣٠) (أشور) العاصمة القديمة على دجلة الأعلى (قلعة شرجات حاليا) .
- (٣١) (نينوى) عاصمة آشور فيما بعد على دجلة الأعلى وهي عبادة (إيتانا) ومعبدتها (أيميش ميش) .
- (٣٢) (سرمو لا إيل) الملك الثاني للأسرة البابلية .

- (٢٣) (سومر) و (كد) سومر الاسم القديم لجنوبي بابل ، وأكد الاسم القديم لشماليها والاسمان معا اسم عام للأقليم جميعه .
- (٢٤) الرجل يقصد به دائما المواطن من طبقة الأحرار .
- (٢٥) البهلوية : كتبت الاوستا باللغة الزندية ومن ثم تسمى زند - نفسنا امل النصوس فقد كتبت بلهجة ذات أصل هندي ، اشتقت من اللغة الفارسية الحديثة .
- (٢٦) مازدا أهوار : ليس اسم (أهوار مازدا) من خلق زرتشترا ، بل عثر عليه في نص آشوري بهجاء مختلف ، من تاريخ اقدم ، وهو يعني هناك « السيد العاقل » .
- (٢٧) ديونيسيوس : اله الخمر والاحصاء عند اليونان .
- (٢٨) « طبقات الأطباء » لابن أبي أصيبعة ج ١ ، ص ٢٠٧ .
- (٢٩) نشرت له ثلاث رسائل ، كتاب الكندي في الفلسفة الاولى من القاهرة ١٩٤٨ ، رسالة النفس من مجلة الكتاب أكتوبر ١٩٤٨ ، رسالة العقل - مع تلخيص كتاب النفس لابن رشد وأربع رسائل ١٩٤٩ - ونشر الدكتور أبو ريدة مجموعة رسائله في مجلدين - القاهرة ١٩٥٠ ، ١٩٥٤ ، ونشر بعض المستشرقين رسائل متفرقة في مجلات اجنبية .
- (٤٠) هذه الاشارة التي وضعناها قبل كل رقم تدل على ان الكتاب مطبوع .
- (٤١) ثم الوزيرين . عرف هذا الكتاب بأسماء مختلفة ، ففي (وفيات الاعيان) ٦٠/٢ مثالب الوزيرين وفي (كشف الظنون) ٢٩٠/٢ مثالب الوزيرين ، وفي (معجم الانبياء) ١٨٦/٦ (اخلاق الوزيرين) .
- (٤٢) شعرات العلوم : ذكرها بروكلمان تحت عنوان (رسالة في وصف العلوم) .
- (٤٣) نسبة الى ديرقني في العراق .
- (٤٤) قد رتب خطأ في نشرة الاستاذين احمد أمين وأحمد الزين بحيث جعلت الليلة الثالثة عشرة ، ثم تتابع الخطأ في العدد الترتيبي بعد ذلك الى نهاية الكتاب بأجزائه الثلاثة . وحقيقتها انها الليلة الثانية عشرة ، لكننا نؤثر الابقاء على الترتيب الموجود في الكتاب لسهولة المراجعة .
- (٤٥) انظر رأي أين ، حيان في (الشخيرة) لابن بسام . ص ١٤٢ ، ١٤٣ .
- (٤٦) اقليم ليلة : يقع هذا الاقليم في غرب الاندلس قرب المحيط الاطلسي .
- (٤٧) د . احمد أمين (حي بن يقطان) .
- (٤٨) راجع كتاب « الرحالة المسلمون في العصور الوسطى » د . زكي محمد حسن .
- (٤٩) راجع الجزء الاول من كتاب « قصة الادب في العالم » للدكتور احمد أمين .
- (٥٠) قامت الحرب الاهلية في انجلترا بين أتباع الملك شارل الاول وأتباع البرلمان وانتهت بغزو كرومويل واعداد الملك وقيام الجمهورية عام ١٦٥٣ .
- (٥١) هم فرانسيس ماشام وزوجته وأماريس كودورث - ابنة الفيلسوف رالف كودورث احد انلاطيين كمبردج .

المراجع

- ١ - أصول الكتب الخمسة عشر
- ٢ - قصة الحضارة ول ديورانت
- ٣ - قصة الأدب في العالم د . أحمد أمين ، د . زكي نجيب محمود
- ٤ - الموسوعة الفلسفية المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية
- ٥ - معالم تاريخ الإنسانية ه . ج . ولز
- ٦ - الحضارة الإنسانية بين الشرق والغرب سامي الياقني
- ٧ - في الأدب المصري القديم أحمد عبد الحميد يوسف
- ٨ - كتاب تاريخ مصر جيمس هنري برستد
- ٩ - الحياة الاجتماعية في مصر القديمة سير . و . م . فلندر زيتري
- ١٠ - الخلود في حياة المصريين د . سيد عويس
- ١١ - عل ضفاف النيل توفيق مفرج
- ١٢ - أعلام الفكر الاسلامي أحمد تيمور
- ١٣ - الكندي فيلسوف العرب أحمد فؤاد الأهواني
- ١٤ - الرواية الروسية في القرن التاسع عشر مكارم الغمري
- ١٥ - فلاسفة الشرق أ . ف . توملين
- ١٦ - الخالدون العرب قدرى حافظ طوقان
- ١٧ - فلاسفة الاسلام سيد عبد العزيز

- ١٨ - ابن بطوطة فؤاد بدوى
- ١٩ - ابن بطوطة فى العالم الاسلامى ابراهيم أحمد العدوى
- ٢٠ - رحلة ابن بطوطة من طنجه الى الصين والاندلس وافريقيا * محمد محمود الشرقاوى
- ٢١ - ابو حيان التوحيدى ابراهيم الكيلانى
- ٢٢ - ابو حيان التوحيدى اديب الفلاسفة وفيلسوف الادباء د * زكريا ابراهيم
- ٢٣ - فلسفة ابن طفيل ورسائله حتى بن يظفان د * عبد الحليم محمود
- ٢٤ - رائد الفكر المصرى الامام محمد عبده عثمان أمين
- ٢٥ - عبقرية الاصلاح والتعليم الأستاذ محمد عبده عباس محمود العقاد
- ٢٦ - محمد عبده بطل الثورة الفكرية فى الاسلام قدرى قلمجى
- ٢٧ - جون لوك عزمى اسلام
- ٢٨ - المشكلة السكانية وخرافة المالتوسية الجديدة رمزي زكى
- ٢٩ - جون لوك شاعر الفردوس المفقود ترجمة / حسن حسين شكرى
- ٣٠ - اعلام الفكر الأدبى من سقراط الى سارتر هنرى توماس

Handwritten text in a cursive script, likely a letter or a page from a manuscript. The text is written in a dark ink on a light-colored paper. The handwriting is fluid and characteristic of the 18th or 19th century. The text is arranged in several paragraphs, with some lines indented. The overall appearance is that of a historical document.

اقرأ في هذه السلسلة

برتراند رسل	احلام الاعلام وقصص اخرى
ي . رادونسكايا	الالكترونيات والحياة الحديثة
الدس هكسلي	نقطة مقابل نقطة
ت . و . فريمان	الجغرافيا في مائة عام
رايموند وليامز	الثقافة والمجتمع
ر . ج . فوربس	تاريخ العلم والتكنولوجيا (٢ ج)
ليستريدل راى	الارض الغامضة
والتر آلن	الرواية الانجليزية
لويس فارغاس	المرشد الى فن المسرح
فراضوا دوماس	آلهة مصر
د . قدرى حنفى وآخرون	الانسان المصرى على الشاشة
اولج فولكف	القاهرة مدينة الف ليلة وليلة
هاشم النحاس	الهوية القومية فى السينما العربية
ديفيد وليام ماكديال	مجموعات التقود
عزيز الشوان	الموسيقى - تعبير نغمى - ومنطق
د . محسن جاسم الموسوى	عصر الرواية - مقال فى النوع الادبى
اشراف س . بى . كوكس	ديلان توماس
جون لويس	الانسان ذلك الكائن الفريد
جول ويست	الرواية الحديثة
د . عبد المعطى شعراوى	المسرح المصرى المعاصر
أنور المعداوى	على محمود طه
بيل شول وأديتيت	القوة النفسية للأهرام
د . صفاء خلوصى	فن الترجمة
رالف تى ماتلي	تولستوى
فيكتور برومبير	ستندال

رسائل واحاديث من المظلي	فيكتور هورجو
الجزء والكل (محاورات في مضامين الفيزياء الذرية)	فيرنز هينزبرج
التراث الغامض ماركس والماركسيون	سيدني هوك
فن الادب الروائي عند تولستوى	ف . ع ادنيكوف
اسب الاطفال	هادي نعمان الهيبي
احمد حسن الزيات	د . نعمة رحيم العزاوي
اعلام العرب في الكيمياء	د . فاضل احمد الطائي
فكرة المسرح	جلال العشري
الجحيم	هنري پاريس
صنع القرار السياسي	السيد عليوة
التطور الحضاري للافسان	جاكوب برونوفسكي
هل نستطيع تعليم الاخلاق للأطفال	د . روجر ستروجان
تربية الدواجن	كاتي ثير
الموتى وعالمهم في مصر القديمة	د . سبشير
النحل والطب	د . ناعوم بيتروفيتش
سبع معارك فاصلة في العصور الوسطى	جوزيف داهموس
سياسة الولايات المتحدة الامريكية ازاء مصر ١٨٣٠ - ١٩١٤	د . لينوار تشامبرز رايت
كيف تعيش ٣٦٥ يوماً في السنة	د . جون شندلر
المصحافة	بيير البير
اثر الكوميديا الالهية لدانتى في الفن التشكيلي	د . غبريال وهبة
الادب الروسى قبل الثورة البلشفية وبعدها	د . رمسيس عوض
حركة عدم الانحياز في عالم متغير	د . محمد نعمان جلال
الفكر الاوربي الحديث (٤ ج)	فرانكلين ل . باومر
الفن التشكيلي المعاصر في الوطن العربي ١٨٨٥ - ١٩٨٥	شوكت الربيعي
الفتنة الاسرية والابناء الصغار	د . محيي الدين احمد حسين

نظريات الفيلم الكبرى	ج . دافلى اندرو
مختارات من الادب القصصى	جوزيف كورراد
الحياة فى الكون كيف نشأت واين توجد	د . جرمان دورشز
حرب الفضاء	طائفة من العلماء الامريكيين
ادارة الصراعات الدولية	د . السنيد عليوة
الميكروكمبيوتر	د . مصطفى عنانى
مختارات من الادب اليابانى	سبرى الفضل
الفكر القوي الحديث ٣ ج	فرانكلين ل . باومر
تاريخ طلبة الاراضى فى مصر الحديثة	جابريل باير
اعلام الفلسفة السياسية المعاصرة	انطونى دى كرسبى
كتابة السيناريو للسينما	نوايت سوين
الزمن وقياسه	زافيلسكى ف . س
اجهزة تكييف الهواء	ابراهيم القرضاوى
الخدمة الاجتماعية والاتصايات الاجتماعى	بيتر رداى
سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى	جوزيف داهموس
التجربة اليونانية	س . م بورا
مراكز الصناعة فى مصر الاسلامية	د . عاصم محمد رزق
العلم والطلاب والمدارس	رونالد د . سمبسون
الشارع المصرى والفكر	د . انور عبد الملك
حوار حول التنمية الاقتصادية	والث وتيمان روستر
تبسيط الكيمياء	فريد س هيس
العادات والتقاليد المصرية	جون يوركهارت
التذوق السينمائى	الآن كامبيجار
التخطيط السياحى	سامى عبد المعطى
البذور الكويتية	فريد هويل
دراما الشاشة (٢ ج)	شاندرا ويكراما ماسينج
الهيرويين والايمن	حسين حلمى المهندس
نجيب محفوظ على الشاشة	روى روبرتسون
مسور الغريقية	هاشم النحاس
	دوركاس ماكلينتوك

المخدرات حقائق اجتماعية ونفسية	بيتر لسورى
وظائف الاعضاء من الالف الى الياء	بوريس فيدروفيتش سيرجيف
الهندسة الوراثية	ويليام بينز
تربية اسماك الزينة	ديفيد الدوتون
الفلسفة وقضايا العصر (٣ ج)	جمعها : جون ر. بورر وميلتون جولد ينجر
الفكر التاريخي عند الاغريق	ارنولد توينبى
قضايا وملامح الفن التشكيلي	د. صالح رضا
التغذية فى البلدان النامية	م. ه. كنج وآخرون
بداية بلا نهاية	جورج جاموف
الحرف والصناعات فى مصر الاسلامية	د. السيد طه ابو سبيرة
حوار حول النظامين الرئيسيين	جاليلى جاليلى
للكون	اريك موريس وآلان هر
الارهاب	سيريل الدريد
اختاتون	آرثر كيسنلر
القبيلة الثالثة عشرة	توماس ا. هاريس
التوافق النفسى	مجموعة من الباحثين
الدليل البيولوجى جرافى	روى ارمز
لغة الصورة	ناجى متشيو
الثورة الاصلاحية فى اليابان	بول هاريسون
العالم الثالث غدا	ميخائيل اليبى ، جيمس لفلوك
الانقراض الكبير	فيكتور مورجان
تاريخ النقود	اعداد محمد كمال اسماعيل
التحليل والتوزيع الاوركستراالى	بيرتون بورتر
الحياة الكريمة (٢ ج)	الفردوسى الطوسى
الشباهامة (٢ ج)	محمد فزاد كوبريلى
قيام الدولة العثمانية	ادوارد ميرى
عن النقد السينمائى الأمريكى	اختيار / د. فيليب عطية
تراث زراشت	اعداد / موني براخ وآخرون
السيما العربية	

نادين جورديمير وآخرون	دليل تنظيم المتاحف
آدامز فيليب	سقوط المطر وقصص اخرى
زيجمونت هبشر	جماليات فن الاخراج
ستيفن اوزمنت	التاريخ من شتى جوانبه (٣ ج)
جوناثان ريلي سميث	الحملة الصليبية الاولى
توني بار	التمثيل للمسئمة والتليفزيون
بول كولنتر	العثمانيون في اوربا
موريس بينز براير	صناع الخلود
الفريد ج . بتلو	الكنائس القبطية القديمة في مصر (٢ ج)
رودريجو فارتيما	رحلات فارتيما
فانس بكاود	اقهم يصنعون البشر (٢ ج)
اختيار / د . رفيق الصيخان	في النقد السينمائي الفرنسي
بيتر نيكولز	السينما الخيالية
برتراند راسيل	السلطة والفرد
بينارد بودج	الازهر في الف عام
ريتشارد بلاخت	رواد الفلسفة الحديثة
ناصر خسرو علوي	سفر ثامة
نفتالي لويس	مصر الرومانية
عشر جاك كرايس جونيور	كتابة التاريخ في مصر القرن التاسع
هيربرت شيلر	الاتصال والهيمنة الثقافية
اختيار / مبري الفضل	مختارات من الآداب الاسيوية
أحمد محمد الشنواني	كتب غيرت الفكر الانساني (٥ ج)
اسحق عظيموف	الشموس المتفجرة
لوريشو-تود	مدخل الى علم اللغة
اعداد / سوريال عيبد الله	حديث التهنين
د . ابرار كريم الله	من هم اللتار
اعداد / جابر محمد الجزائر	ماس تريخت
ه . ج . ولز	معالم تاريخ الانسانية (٤ ج)
ستيفن وانجيمان	الحملات الصليبية
جوستاف جرونيباوم	حضارة الاسلام

ريتشارد بيرتون	رحلة بيرتون (٢ ج)
ادمز متيز	الحضارة الإسلامية
ارنولد جينزل	الطفل (٢ ج)
يادى اونيمسود	افريقيا الطريق الأخضر
فيليب عطية	السحر والعلم والدين
جلال عبد الفتاح	الكون ذلك المجهول
محمد زينهم	تكنولوجيا فن الزجاج
مارتن فان كريفلد	حرب المستقبل
سسوندارى	الفلسفة الجوهرية
فرانسيس ج . برجين	الاعلام التطبيقى
ج . كارفيل	تبسيط المفاهيم الهندسية
توماس ليبهارت	فن التمايم والبساتومات
الفين توفلر	تصول السلطة ٢ ج
ادوارد وبونو	التفكير المتعدد
كريستيان سالين	السيناريو فى السينما الفرنسية
جوزيف م . بوجز	فن الفرجة على الاقلام
بول وارن	خفايا نظمنام النجسم الامريكى
جورج ستايز	بين تولستوى وديستوفسكى (٢ ج)
ويليام م . ماثيوز	ما هى الجيولوجيا
جارى ب . ناش	الاحمر والبيض والاسود
ستالين جين سيولومون	انواع الفيلم الامريكى
عبد الرحمن الشيخ	رحلة الامير ردولف ٢ ج
جوزيف نيلهام	تاريخ العلم والحضارة فى الصين
كريستيان دديروشى	المسألة السرعوتية
ليوناردو دافنشى	نظرية التصوير
هربرت ريد	التربية من طريق الفن
وليم بينز	معجم التكنولوجيا الحيوية
روبرت لاقنر	البرمجة بلغة السي

رولاند جاكسون

ايفور ايفانس

ديفيد بوثنيدر

يوسف شرارة

ت.ج.ه. جيمز

الكيمياء في خدمة الانسان

مجلد تاريخ الادب المعاصر

نظرية الادب المعاصر

مشكلات القرن الحادي والعشرين

كنوز الفراعنة

١١٤٣

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٦/٩٢٤٥

ISBN — 977 — 01 — 4932 — 2

١٠١